

La constitución de la religión cívica en Atenas arcaica

(PARTE SEGUNDA)

data, citation and similar papers at core.ac.uk

brought t

provided by Portal de Revistas Cien

Miriam VALDÉS GUÍA

Universidad Complutense de Madrid
miriamvaldesguia@yahoo.es

ÍNDICE

3. La religión cívica en Atenas arcaica (desarrollo temático)

3.1. Topografía cívico-religiosa de Atenas en época arcaica

3.1.1. General

3.1.2. Ágora vieja

3.1.3. Zona del Areópago

3.1.4. Klepsydra

3.1.5. Eleusinio y Tesmoforion

3.1.6. Nymphe

3.1.7. Zona del Iliso

3.1.8. Ágora del Cerámico

3.1.9. Acrópolis

3.1.10. Ática

3.2. Fiestas

3.2.1. General

3.2.2. Panateneaas

3.2.3. Chalkeia

3.2.4. Sinecias

3.2.5. Arreforias

3.2.6. Plinterias y Kallinterias

3.2.7. Bufonias (Dipolieia)

3.2.8. Fiestas de Deméter

3.2.8.1. Esciras

3.2.8.2. Misterios de Eleusis

3.2.8.3. Pequeños Misterios de Agra

3.2.8.4. Tesmoforias y otras fiestas de Deméter

3.2.9. Fiestas de Dioniso

3.2.9.1. Oscoforias

- 3.2.9.2. Antesterias y Leneas
- 3.2.9.3. Dionisias rurales y urbanas
- 3.2.10. Cronia
- 3.2.11. Fiestas de Zeus
 - 3.2.11.1. Diasias
 - 3.2.11.2. Pompaia
 - 3.2.11.3. Olympieia
 - 3.2.11.4. Theogamia
- 3.2.12. Apaturas
- 3.2.13. Afrodisias
- 3.2.14. Hephaisteia y Theseia
- 3.2.15. Genesias
- 3.2.16. Fiestas de Apolo y Ártemis
 - 3.2.16.1. Pianopsias y Targelias
 - 3.2.16.2. Boedromias
 - 3.2.16.3. Delfinia
 - 3.2.16.4. Arkteia
- 3.3. Dioses
 - 3.3.1. Atenea
 - 3.3.2. Apolo
 - 3.3.3. Dioniso
 - 3.3.4. Afrodita
 - 3.3.5. Ártemis
 - 3.3.6. Hécate
 - 3.3.7. Poseidón
 - 3.3.8. Deméter y Perséfone
 - 3.3.9. Gea
 - 3.3.10. Meter
 - 3.3.11. Zeus
 - 3.3.12. Hera
 - 3.3.13. Erinias/Euménides
 - 3.3.14. Ares
 - 3.3.15. Hefesto
 - 3.3.16. Hermes
 - 3.3.17. Hestia
 - 3.3.18. Pan
- 3.4. Héroes
 - 3.4.1. General
 - 3.4.2. Teseo
 - 3.4.3. Erecteo/Erictonio
 - 3.4.4. Cecrópidas
 - 3.4.5. Heracles

- 3.4.6. Triptólemo
- 3.4.7. Leos y Leokorai
- 3.4.8. Amazonas
- 3.4.9. Codro
- 3.4.10. Dioscuros
- 3.5. Culto de muertos
 - 3.5.6. Tritopátore
- 3.6. Cultos en relación con la guerra
- 3.7. Asociaciones religiosas
 - 3.7.1. Cultos de tribus y tritties
 - 3.7.2. Cultos de fratrías
 - 3.7.3. Cultos de demos
 - 3.7.4. Oikos
 - 3.7.5. Asociaciones preclásticas como la Tetrópolis
 - 3.7.6. Cultos de los gene y sacerdocios
- 3.8. Calendarios
- 3.9. Iniciación
- 3.10. Mito
- 3.11. Sacrificio
 - 3.11.1. Comidas sacrificiales
- 3.12. Economía de los cultos
- 3.13. Ofrendas
 - 3.13.1. Oración
- 3.14. Mujer y género
- 3.15. Magia

La extensión de este “Boletín Bibliográfico” nos ha obligado a ofrecerlo en varios volúmenes correlativos. En el vol. 9 se incluyó una primera parte: “Introducción”, “Desarrollo histórico de la religión cívica en Atenas arcaica” y “Atenas en la época de los Pisistrátidas”. Para el vol. 11 queda pendiente desde el epígrafe “Dioses” hasta el final.

3. LA RELIGIÓN CÍVICA EN ATENAS ARCAICA (DESARROLLO TEMÁTICO)

3.1. TOPOGRAFÍA CÍVICO-RELIGIOSA DE ATENAS EN ÉPOCA ARCAICA

Véase todo lo desarrollado más arriba en el apartado de la religión de época geométrica-arcaica, especialmente en relación a los santuarios, culto heroico y topografía en época de Solón y de los Pisistrátidas.

3.1.1. GENERAL

Monografías ya antiguas sobre este tema destacan especialmente: W. Judeich, *Topographie von Athen*², Munich, 1931 y I. Thallon Hil, *The Ancient City of Athens*, London, 1953 (ya algo anticuadas). Más recientemente y todavía utilizada como libro de consulta fundamental para la topografía de Atenas y del Ática: J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971; J. Travlos, *Bildlexikon zur Topographie des Antiken Attika*, Tübingen, 1988. También como libro de consulta bastante útil y completo: R.E. Wycherley, *The Stones of Athens*, Princeton, 1978. Más simple y en relación a fuentes e inscripciones: A. Milschofer, *Ancient Athens, Piraeus and Phaleron. Schriftquellen zur topographie von Athens*, Chicago, 1977. Puede verse también recientemente desde un punto de vista más general (desde época prehistórica hasta época romana): J.M. Camp, *The archaeology of Athens*, New Haven and London, 2001. Una guía reciente para Ática y Mégara: H.R. Goette, *Athens, Attica and Megara: Archaeological guide*, London and New York, 2001. Artículos sobre la ciudad de Atenas, desde un punto de vista principalmente topográfico: T. Hölscher, "The City of Athens: Space, Symbol, Structure", en *City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, A. Molho, K. Raaflaub y J. Elmen (eds.), Stuttgart, 1991, 355-380. E. Greco y M. Osanna, "Atene", *La città greca antica. Istituzioni, società e forme urbane*, E. Greco, ed., Roma, 1999, 161-182 (revaloriza zonas de la ciudad en época arcaica de las que últimamente se ha puesto en duda su protagonismo en estos momentos, como la zona en torno al Areópago o la misma ágora del Cerámico). Considerando también el territorio del Ática: J.M. Mck Camp, "Athens and Attica: the town and its countryside", en *Culture et Cité. L'avènement d'Athènes à l'époque archaïque*, A. Verbanck-Piérard y D. Viviers (eds.), Bruxelles, 1995, 225-241. Puede consultarse, además, la obra colectiva editada por W.D.E. Coulson et al. (eds.), *The Archeology of Athens and Attica under the Democracy*, Oxford, 1994, que aunque centrada en época clásica tiene diversas alusiones también a la época anterior. Con especial atención a las ágoras (nueva y vieja): S.G. Miller, "Architecture as Evidence for the Identity of the Early Polis", en *Sources for the Ancient Greek City-State*, M.H. Hansen (ed.), Copenhagen, 1995, 201-244.

Una fuente esencial para conocer la topografía de Atenas y del Ática es Pausanias que incorpora, además, datos válidos para fechas anteriores a la suya. Un comentario antiguo pero todavía interesante de la ruta de Pausanias es el de J.G.

Frazer, *Pausania's Description of Greece*, London-New York, 1898. Recientemente puede verse el comentario muy completo de D. Musti y L. Beschi, *Pausania. Guida della Grecia*, Libro I (L'Attica), Fondazione L. Valla. A. Mondadori editore, 1982.

3.1.2. ÁGORA VIEJA

Las fuentes sobre el ágora apuntan a la existencia en Atenas de un “ágora vieja” o “ágora de Cécrope” en la ciudad (además del ágora del Cerámico) donde se hallaban los más antiguos edificios públicos que mantuvieron en buena medida su vigencia, al menos simbólica y religiosa en la ciudad (como el Pritaneo, *Boukolion*...). Después del descubrimiento de G.S. Dontas (“The true Aglaurion”, *Hesperia*, 52, 1983, 48-63) de un *horos in situ* del santuario de Aglauro (situado junto a los edificios del ágora vieja en la ladera de la Acrópolis: ver apartado sobre ésta más abajo) en una cueva de la ladera este de la Acrópolis de Atenas, se ha planteado una nueva localización para el ágora vieja de la ciudad. Generalmente se colocaba esta zona antigua del *asty* en algún lugar al oeste de la Acrópolis. En este sentido puede verse Al.N. Oikonomides, *The two Agoras in Ancient Athens*, Chicago, 1964 que la sitúa al sureste de la Acrópolis (recoge fuentes literarias y epigráficas y es aún de utilidad); este autor ha intentado mantener, posteriormente, su identificación del ágora al oeste de la Acrópolis postulando varios lugares de culto a Aglauro: Al. N. Oikonomides, “The Athenian Cults of the Three Aglauroi and their Sanctuaries below the Acropolis”, *AncW*, 21, 1990, 11-17. También por esta zona pero más al noroeste de la Acrópolis (y al sureste del Cerámico): J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 8, fig. 5. Entre el Areópago y la Acrópolis: R.E. Wycherley, *The Stones of Athens*, Princeton, 1987, p. 27; de este autor también: R.E. Wycherley, “Archaia Agora”, *Phoenix*, 20, 1966, 285-293.

Recientemente, tras el descubrimiento de Dontas, la mayoría de los autores sitúan el ágora vieja al este de la Acrópolis: N. Robertson, “Solon’s Axones and Kyrbeis and the Sixth Century Background”, *Historia*, 35, 1986, 147-76 (p. 158 ss). H.A. Shapiro, *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, Mainz, 1989, p. 149 ss; N.W. Slater, “The Ienaean theatre”, *ZPE*, 66, 1986, 255-264 (pp. 263-264); A. Schachter, “Policy, cult and the Placing of Greek Sanctuaries”, en *Le Sanctuaire Grec*, O. Reverdin y B. Grange (eds.), Genève, 1992, 1-57 (pp. 31-32); A.L. Boegehold, *The Athenian Agora*, vol. XXVIII, Princeton, New Jersey, 1995, p. 50 (en relación al Pritaneo). Ch. Schnurr, “Die alte Agora Athens”, *ZPE*, 105, 1995, 131-138; T.L. Shear, Jr. “*Isonomous t’Athenas epoiesates*: The Agora and the Democracy”, *The Archaeology of Athens and Attica*, W.D.E. Coulson et al. (eds.), Oxford, 1994, 225-248 (p. 226 ss); E. Lippolis, “Tra il Ginnasio di Tolomeo ed il Serapeion: la ricostruzione topografica di un quartiere monumentale di Atene”, *Ostraka*, 4, 1995, 43-67; J.K. Papadopoulos, “The Original Kerameikos of Athens and the Sitting of the Classical Agora”, *GRBS*, 37, 1996, 107-128; N. Robertson, “The City Center of Archaic Athens”, *Hesperia*, 67, 1998, 283-302. También S.G. Miller (“Old Discoveries from old Athens”, *Hesperia*, 39, 1970, 223-231) había relacionado,

desde antes del descubrimiento de Dontas, el Pritaneo con esta parte de la ciudad, a partir del análisis del recorrido de Pausanias (para éste: E. Vanderpool, "The Agora of Pausanias I, 17, 1-2", *Hesperia*, 43, 1974, 308-310; R.E. Wycherley, "Pausanias at Athens II", *GRBS*, 4, 1963, 157-175). Recientemente de este autora: S.G. Miller, "Architecture as Evidence for the Identity of the Early Polis", en *Sources for the Ancient Greek City-State*, M.H. Hansen (ed.), Copenhagen, 1995, 201-244 (p. 202 ss). Puede verse también para el "ágora vieja" o "ágora de Cécrope" al este de la Acrópolis, en estrecha conexión, además, con los edificios y cultos del Iliso: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, p. 93 ss. Sitúa sin embargo el ágora vieja de la ciudad al noroeste de la Acrópolis en el Cerámico: U. Kenzler, "Archaia Agora? Zur ursprünglichen Lage der Agora Athens", *Hephaistos*, 14, 1997, 113-136.

Es interesante el artículo sobre Teseo y el sinecismo de Luce que esclarece la antigüedad del mito de este personaje en Atenas a partir de sus conexiones con el ágora vieja de la ciudad, de la que analiza en detalle varios de sus edificios: L.M. Luce, "Thésée, le synoecisme et l'agora d'Athènes", *Revue Archéologique*, 1, 1998, 3-31.

Dentro de los estudios sobre algún edificio concreto del ágora vieja (tema al que dedica también buena parte de su artículo N. Robertson: ver el párrafo precedente), destaca el trabajo monográfico de S.G. Miller sobre el Pritaneo no sólo en Atenas sino también en otras ciudades (con un apartado al final de fuentes muy útil): S.G. Miller, *The Prytaneion. Its function and architectural form*, Los Angeles, 1978. También para las prácticas de comensalidad y las comidas rituales en este edificio puede consultarse la obra de P. Schmitt-Pantel, "Le repas au prytanée at à le tholos dans l'Athènes classique. Sítis, trophé, misthos: réflexions sur le mode de nourriture démocratique", *Annali del Seminario di Studi del mondo classico. Archeologia e Storia Antica*, II, Naples, 1980, 55-68. P. Schmitt-Pantel, *La cité au banquet. Histoire des repas publics dans la cité grecques*, Rome, 1992.

Dentro del ágora vieja ha suscitado mucha controversia el *Theseion*, no sólo por sus implicaciones en relación con la topografía cívico-religiosa de época arcaica, sino también por la "reutilización" de este espacio en la Atenas democrática en plena expansión, especialmente con Cimón. Para las fuentes: R.E. Wycherley, *The Athenian Agora*, vol. III, New Jersey, 1957, p. 113 ss (*Anakeion*: p. 61 ss). Antigüedad del *Theseion* (en relación con las tradiciones del sinecismo del héroe ateniense): J-M. Luce, "Thésée, le synoecisme et l'agora d'Athènes", *Revue Archéologique*, 1, 1998, 3-31. En relación con el ágora del este de la Acrópolis: N. Robertson, "Solon's Axones and Kyrbeis and the Sixth Century Background", *Historia*, 35, 1986, 147-76 (p. 146); N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 33. Como lugar de refugio de esclavos: K. A. Christensen, "The Theseion: A Slave Refuge at Athens", *AJAH*, 9, nº1, 1984, 23-32. M.-M. Mactoux, "Espace civique et fuite des

esclaves”, *Polis et civitas* (Actas del XVIII Coloquio de GIREA), Napoli, 1992, 75-101 (p. 77 ss; también para el *Anakeion*: p. 95). Teseo y *Theseion* manipulados por familias aristocráticas en el s.V, como la de Cimón: J.P. Barron, “New Light on Old Walls: the Murals of the Theseion”, *JHS*, 92, 20-45; A.J. Podlecki, “Theseus and Themistocles”, *RSA*, 5, 1975, 1-24. *Theseion* en relación con el reclutamiento del *demos* y como lugar de reunión del mismo con fines, entre otros, rituales en época arcaica y clásica (en el origen, además, de su función como lugar de refugio de esclavos): M. Valdés, “El *Theseion*, lugar de refugio de esclavos: sus orígenes y función en el “ágora vieja” de Atenas”, en *Las edades de la dependencia durante la Antigüedad*, M^aM Myro, J.M. Casillas, J. Alvar, D. Plácido (eds.), Madrid, Ediciones Clásicas, 41-54 (en relación con otros edificios del ágora, como el *Anakeion*, y del Iliso, como el Delfinio y el Paladio).

3.1.3. ZONA DEL AREÓPAGO

Normalmente se situaba entre el Areópago y la Acrópolis el “ágora vieja” (véase el apartado anterior, especialmente Al.N. Oikonomides) a partir de una noticia de Apolodoro (Harpocración, s.v. *Pandemos*) sobre el culto de Afrodita Pandemos. El descubrimiento del *horos in situ* del santuario de Aglauro ha llevado a situar correctamente el ágora vieja al este de la Acrópolis, pero también ha tenido como consecuencia la “desvalorización” de esta zona del oeste de la Acrópolis como zona político-religiosa fundamental durante la época arcaica. En este sentido puede verse: E. Greco y M. Osanna, “Atene”, *La città greca antica. Istituzioni, società e forme urbane*, E. Greco, (ed.), Roma, 1999, 161-182 (p. 175). M. Valdés, “La apertura de una nueva zona político-religiosa en los orígenes de la *polis* de Atenas: el Areópago”, *DHA*, 26/1, 2000, 35-55. En esta zona se hallaban cultos que tienen visos de ser muy antiguos, como el de Deméter Cloe, Gea Curótrofa y Afrodita Pandemos: L. Beschi, “Contributi di topografia ateniese”, *ASAtene* 29-30, 1967-68, 511-536 (p. 517 ss). El santuario de Afrodita Pandemos es del s.IV (350-310) pero el culto es quizás anterior dadas sus conexiones con Teseo y con el “ágora vieja”: G. Dontas, *Ergon*, 1960, 10-13; J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 2,4,8 (fig., 5); H.A. Shapiro, *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, Mainz, 1989, pp. 118-119. J.M. Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, p. 41. M. Dillon, “Post Nuptial Sacrifices on Kos (Segre, ED 178) and Ancient Greek Marriage Rites”, *ZPE*, 1999, 124, 63-80 (p. 70).

Para la posibilidad de un culto a Zeus (Miliquio/*agoraios*) en esta zona: M. Valdés, “El culto a Zeus y a las *Semnai* en Atenas arcaica: Exégesis eupátrida y purificación de Epiménides”, *Ostraka* XI, 2002, 223-242. Culto a Blaute (posiblemente identificada con Afrodita) en este entorno: G.W. Elderkin, “The Hero on a Sandal”, *Hesperia*, 10, 1941, 381-387. Para Afrodita en las laderas de la Acrópolis: V. Pirenne-Delforge, “Epithètes cultuelles et interpretation philosophique. A propos d’Aphrodite Ourania et Pandemos à Athènes”, *AC*, 1988, 57, 142-157. Para todos

estos cultos véanse más adelante los apartados correspondientes (de Deméter, Gea y Afrodita).

En el Areópago, además de los cultos de Ares y Atenea *Areia*, destaca el culto de las Erinias/Euménides (*Semnai* en Atenas) que parece muy antiguo, dada la existencia de restos de un culto ctónico en este lugar desde, al menos, el s.VII: D. Burr, "A Geometric house and a proto-attic votive deposit", *Hesperia*, 2, 1933, 542-640. A. Mazarakis Ainian, *From Rulers's Dwelling to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece (1100-700B.C)*. Studies in Mediterranean Archeology, vol XXI, Jonsered, 1997, pp. 86 ss y 390. Coloca el altar de las Erinias/*Semnai* en el lugar de culto de Teseo al este de la Acrópolis (de acuerdo con la nueva localización del "ágora vieja"): D. Harris-Cline, "Archaic Athens and the topography of the Kylon Affair", *ABSA*, 94, 1999, 309-320. Rebatido en el apéndice de M. Valdés, "El culto a Zeus y a las *Semnai* en Atenas arcaica: Exégesis eupátrida y purificación de Epiménides", *Ostraka* XI, 2002, 223-242. Areópago como lugar de acceso al mundo subterráneo (cultos de Gea, Hermes y Pluto) identificado por Clinton como un "Plutonio": K. Clinton, *Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries*, Stockholm 1992, p. 19 ss. Mitos sobre el Areópago y su institución: S. Saïd, "Le Mythe de L'Aréopage avant la Constitution d'Athènes", en *Aristote et Athènes*, M. Piérart (ed.), Paris, 1993, 155-184.

Por esta zona se hallaba también el Pelásgico (muro y espacio en torno a la parte oeste de la Acrópolis), del que se discute si es de época micénica o arcaica. Lo consideran del s.XII: J. Bérard, "Le mur pélasgique de l'Acropole et la date de la descende dorienne", *Studies presented to D.M. Ronbinson*, Saint-Louis, Missouri, 1951, 135-159. y J.M.McK Camp, "Water and the Pelargikon", *Studies presented to S.Dow*, Durham (GRBS monogr. 10), 1984, 37-41. De época arcaica: L. Beschi, "Il monumento di Telemachos, fondatore dell'Asklepeion Ateniese", *ASAtene*, 29-30, 1967/68, 381 ss (restos del muro arcaico); G. Nenci, *Il Pelargico (Thuc., II, 17.1-3; Parke-Wormell, Delphic Oracle, II, n.1) e la zona di rispetto nella città greche arcaiche*, in *Aparchai. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore de P. E. Arias*, Pisa 1982, 35-43; M. Gras, *Trafics tyrrhéniens archaïques*, Roma 1985, p. 589 ss. M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, 95-96. Puede verse también: W.B. Dinsmoor, *The propylaia to the Athenian Akropolis vol I. The Predecessors*, Princeton-New Jersey, 1980, p. 17. Al.N. Oikonomides, *The two Agoras in Ancient Athens*, Chicago, 1964, p. 14 ss; R.E. Wycherley, *The Stones of Athens*, Princeton, 1978, p. 7.

3.1.4. KLEPSYDRA

Fuente y cueva, lugar de culto de Pan (véase más abajo el apartado dedicado a este dios), de Apolo posiblemente con el epíteto Pitio (además de *hypo Makrais*), conocido, por tanto, como un primitivo Pition, sede de las relaciones con Delfos (y de la *theoria* a este lugar) desde la época arcaica. A.W. Parsons, "Klepsydra and the

Paved Court of the Pythion”, *Hesperia*, 12, 1943, 191-267; B.D. Meritt, “Greek Inscriptions”, *Hesperia*, 26, 1957, 51-97 (p. 79: inscripciones dedicadas a Apolo en esta zona, de finales del s.VI). Piton: R.E. Wycherley, “Two Athenian Shrines”, *AJA*, 63, 1959, 67-72; R.E. Wycherley, “The Pythion at Athens”, *AJA*, 67, 1963, 75-79. J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 9. O. Broneer, “Notes on three Athenian Cult Places”, *AE*, 1960, 54-67 (p. 58: acepta un culto a Apolo Pitio y posiblemente también a Zeus *Astrapaios*, frente a Wycherley, que lo pone en duda). Rechaza esta identificación como Piton: J. Tobin, “Some New Thoughts on Herodes Atticus’ Tomb, His Stadium of 143/4 and Philostratus *VS*, 2.550”, *AJA*, 97, 1993, 81-89. Para esta zona también: J.M. Wickens, *The archaeology and history of cave use in Attica, Greece, from prehistoric through late Roman times*, Ph.D. diss, Indiana, 1986. En relación con las ninfas: J. Larson, *Greek Nymphs. Myth, Cult, Lore*, Oxford, 2001, pp. 126-127. (Para el culto de Apolo *Hypoakraios* al norte de la acrópolis en época imperial: P.E. Nulton, *The cave-sanctuary of Apollo Hypoakraios on the Acropolis North Slope: politics and religion in imperial-age Athens*, Ph.D., Brown University, Providence, 2000)

3.1.5. ELEUSINIO Y TESMOFORION

Hasta el trabajo de M.M Miles (*The City Eleusinion*, The Athenian Agora, Vol. XXXI, Princeton, New Jersey, 1998) se asociaba la inauguración de este espacio generalmente con los Pisisitrátidas (puede verse más arriba el apartado de topografía religiosa con los tiranos). La existencia de restos del s.VII (e incluso tal vez anteriores), no impide la actuación de los Pisistrátidas o del propio Solón en esta zona. Para la identificación de este espacio como Tesmoforion antes (y después?) de su utilización como Eleusinio: O. Broneer, “The Thesmophorion in Athens”, *Hesperia*, 11, 1942, 250-274; J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 198; K. Clinton, “The Thesmophorion in Central Athens and the celebration of the Thesmophoria in Attica”, en *The Role of Religion in Early Greek Polis, Proceedings of the Third International Seminar on Ancient Greek Cult organized by the Swedish Institut at Athens (16-18 Oct, 1992)*, R.Hägg (ed.), Stockholm, 1996, 123-125. M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, p. 217. M. Dillon, *Girls and Women in Classical Greek Religion*, London-New York, 2002, pp. 118-119 (con lo que ello implica en relación con la menor capacidad para acoger a participantes que serían aristocráticas). Frente a esta teoría otros autores destacan la relación del Tesmoforion con la Pnyx: H. A. Thompson, “Pnyx and Thesmophorion”, *Hesperia*, 5, 1936, 151-200; recientemente: M. Osanna, “Thesmophorion ed Eleusinion ad Atene: problemi topografici e culturali”, *Ostraka*, 4, 1995, 103-118.

Otros *Eleusinia* en el Ática, en el demo de *Paiania*, en la Tetrápolis, en el demo de *Phrearrhioi* y en Tórico: R. Osborne, *Demos: the Discovery of Classical Attika*, Cambridge, 1985, p. 177.

3.1.6. NYMPHE

Santuario de *Nymphe*: R.E. Wycherley, "Minor Shrines in Ancient Athens", *Phoenix*, 24, 1970, 283-295 (venerada junto a Zeus Miliquio). J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, 361. R.E. Wycherley, *The Stones of Athens*, Princeton, 1978, p. 188. Identificada con Afrodita *Nymphia* (ver más abajo el apartado de la diosa Afrodita): E. La Rocca, "Una testa femminile nel museo nuovo dei conservatori e l'Afrodite Louvre-Napoli", *ASAtene*, 34-35, 1972-73, 419-450 (p. 441 ss); H.A. Shapiro, *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, Mainz, 1989, p. 118. Restos en zona del santuario de *Nymphe* de finales del s.VII: A.M. D'Onofrio, "Santuari "rurali" e dinamiche insediative in Attica tra il Protogeometrico e l'orientalizzante (1050-600 A.C)", *AnnASorAnt*, n.s. 2, 1995, 57-88 (p. 72). M. Dillon, "Post Nuptial Sacrifices on Kos (Segre, ED 178) and Ancient Greek Marriage Rites", *ZPE*, 1999, 124, 63-80 (pp. 70-1)

Para la Colina de las ninfas puede verse:

M. Ervin, "Gerastai Nymphai Genethliai and the Hill of the Nymphs", *Platon*, 21, 1959, 146-159; R.E. Wycherley, "Minor Shrines in Ancient Athens", *Phoenix*, 24, 1970, 283-29 (p. 287). (Ninfas *Genethliai* en Falero cerca del Céfiso: M. Guarducci, "L'offerta di Xenokrateia nel santuario di Cefiso al Falero", en *Phoros. Tribute to B.D. Meritt*, Locust-Valley, New York, D.W. Bradeen y M.F. McGregor eds., 1974, 57-66). J. Larson, *Greek Nymphs. Myth, Cult, Lore*, Oxford, 2001, p. 131.

3.1.7. ZONA DEL ILISO

Para la topografía del Iliso: J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, 1971, 289 ss; R.E. Wycherley, "Pausanias at Athens II", *GRBS*, 4, 1963, 157-175. R.E. Wycherley, "The Olympieion at Athens", *GRBS*, 5, 1964, 161-179. En esta zona que Tucídides (2.15) describe como la más antigua de la ciudad se hallaban templos que pueden tener su origen en época arcaica e incluso geométrica, como el Delfinio o el Paladio. Restos de época geométrica en este lugar: J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 83; A. Mazarakis Ainian, *From Rulers's Dwelling to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece (1100-700B.C)*. Studies in Mediterranean Archeology, vol XXI, Jonsered, 1997, p. 345; A. Mazarakis Ainian, "Reflections on hero cults in Early Iron Age Greece" en *Ancient Greek Hero Cult. Proceedings of the Fifth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg University, 21-23 April 1995*, R. Hägg (ed.), Stockholm, 1999, p. 21; R. Parker, *Athenian Religion: A History*, Oxford, 1996, p. 68, nota 4. Tanto el Delfinio como el Paladio eran templos y tribunales al mismo tiempo. Para este último aspecto: A.L. Boegehold, *The Athenian Agora*, vol. XXVIII, Princeton, New Jersey, 1995; este autor propone la existencia de dos Paladios, uno en Atenas y otro en Falero, dada la procesión que tenía lugar desde el Paladio hasta Falero (para ésta véase el artículo de B. Nagy, "The procession to Phaleron", *Historia*, 40, 1991, 288-306 y más adelante la parte de fiestas: Plinterias). Paladio en Falero: S.C.

Humphreys, "A Historical Approach to Drakon's Law on Homicide", *Symposion 1990. Papers on Greek and Hellenistic Legal History*, Köln, 1991, 17-45 (p. 23). Ambos edificios (Delfinio y Paladio) en relación con los procesos judiciales arcaicos y también vinculados al reclutamiento: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, p. 79 ss y p. 157 ss. En relación al reclutamiento arcaico: N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, 3 ss y 237 ss. Paladio vinculado a procesos de homicidios y purificación: W. Burkert, "Buzyge und Palladion: Gewalt und Gericht im altgriechischen Ritual", *ZRGG*, 22, 1970, 356-368 (artículo publicado posteriormente en: W. Burkert, *Origini selvagge. Sacrificio e mito nella Grecia arcaica*, Ed. Laterza, Roma-Bari, 1992, 57-67). Para el Delfinio y el Paladio pueden verse más adelante los apartados correspondientes a Zeus (*Teleios*) y Atenea (*epi Paladioi*), Apolo (Delfinio). Para el *Olympieion* puede verse más arriba el apartado de los Pisistrátidas.

Para el templo de Dioniso en *limnais* asociado a las Antesterias y, por tanto, seguramente de gran antigüedad, como esta fiesta: A. Pickard-Cambridge, *The Dramatic Festivals of Athens*, Oxford, 1968 (1ª ed., 1953), p. 21 ss; G.T.W. Hooker, "The Topography of the Frogs", *JHS*, 80, 1960, 112-117. N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 12; J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 332.

Es posible que sea antiguo también el culto de Afrodita en los jardines. V. Pirenne-Delforge postula que la diosa con venerada en *kepois* es más antigua en esta zona que en el norte de la Acrópolis, donde se conocía también como *hieroskepia* (ver más abajo la topografía de la Acrópolis): *L'Aphrodite grecque*, Kernos suppl., 4, 1994, p. 65. Posibilidad de que la primitiva estatua de Afrodita en su santuario del Iliso fuera el pilar hermaico, lo que podría indicar la antigüedad del culto en este lugar: E. Langlotz, *Aphrodite in den Gärten*, Heidelberg, 1954, p. 26 ss; A. Delivorrias, "Aphrodite", *LIMC*, vol. II, 1, 1984, p. 10; M. Osanna, "Il problema topografico del santuario di Afrodita Urania ad Atene", *ASAIA*, 66-67, 1988-9, 73-95 (p. 89); B. Servais-Soyez, "Aphrodite Ouranie et le symbolisme de l'échelle. Un message venu d'Orient", en H. Limet y J. Ries (eds.), *Le Mythe son langage et son message. Actes du Colloque de Liège et Louvain-La-Neuve*, 1981, Louvain-La-Neuve, 1983, 189-207 (p. 194). Pirenne-Delforge (ver más arriba, p. 64) rechaza esta posibilidad. Véase más abajo el apartado de Afrodita. Por esta zona del Iliso se encuentra también el culto antiguo de Ilitía (ver apartado correspondiente).

Otros cultos al otro lado del Iliso tienen visos de ser muy antiguos como el de Zeus Miliquio (ver el apartado de este dios), Artémis Agrótera (para ésta: W. Dörpfeld, *AM*, 22, 1897, p. 227-228; C.A. Picón, "The Ilisson Temple reconsidered", *AJA*, 82, 1978, 42-81: del 420's aprox., con bibliografía anterior; ver más arriba la discusión en torno al Metroon de Agra en el apartado de topografía religiosa),

Poseidón Heliconio e incluso el Metroon de Meter (ver apartados de estos dioses). Para la hipótesis de la antigüedad del culto en esta zona de Poseidón Heliconios, Ártemis y del témenos de “Codro, Neleo y Basile” (conocido sólo a partir de una inscripción de época clásica), que se remontaría quizás a época oscura en Atenas: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, p. 97 ss.

El Metroon de Agra cerca del llamado “Templo del Iliso” (identificado ahora como el de Ártemis Agrótera: J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, pp. 112-120; R.E. Wycherley, *The Stones of Athens*, Princeton, p. 171) con el que se han relacionado una serie de relieves votivos es de mediados del s.V: H. Möbius, “Das Metroon in Agrai und sein Fries”, *AM*, 60/61, 1935/6, 234-268 (pp. 256-257); J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, pp. 112-3. I. Svoronos, “To metroon tou Ilissou kai he Sophros autou”, *JIAN*, 18, 1916-17, 1 ss. Es posible que exista un culto en la zona (vinculado a los Pequeños Misterios) al menos desde los Pisistrátidas: ver más arriba el apartado sobre los Pequeños Misterios con los tiranos. Para el distrito de Agra y el Metroon: P. Chantraine, “Metros en Agras”, *C&M* 17, 1956, 1-4

3.1.8. ÁGORA DEL CERÁMICO

3.1.8.1. General

R. Martin, *Recherches sur l'agora grecque*, Paris, 1951 (no sólo para Atenas, con alusión también a fuentes escritas). J.M. Mck Camp II, *The Athenian Agora*, London, 1986 (segunda edición de 1992). Para las fuentes sigue siendo esencial el libro de R.E. Wycherley, *The Athenian Agora*, vol. III, New Jersey, 1957. Puede consultarse también: F. Kolb, *Agora und Theater: Volksund Festversammlung*, Berlin, 1981. Guía ya anticuada del ágora y del museo del ágora: *The Athenian Agora. A guide to the excavation and museum* (American School of Classical Studies at Athens), 1962.

3.1.8.2. Cerámico

Se utilizaba este término para indicar el ágora de la ciudad (el ágora nueva), pero también para designar una zona al noroeste de la misma, hacia la puerta Dipylon. Para el barrio: E.R. Wycherley, *The Athenian Agora*, vol. III, New Jersey, 1957, p. 221 ss (fuentes). Excavaciones en el Cerámico: K. Kübler, *Kerameikos IV: Neufunde aus der Nekropole des 12. bis 10. Jahrhunderts*, Berlin, 1939; *Kerameikos, IV*, Berlin, 1943; *Kerameikos V. Die Nekropole des 10 bis 8. Jahrhunderts*, Berlin, 1954; *Kerameikos VI. Die Nekropole des späten 8. Bis frühen 6 Jahrhunderts*, Berlin, 1, 1959; 2, 1970. U. Kigge, *Der Kerameikos von Athen. Führung durch ausgrabungen und geschichte*, Athen, 1988 (*The Athenian Kerameikos. History. Monuments. Excavations, Athens*, 1988). J. K. Papadopoulos, “The Original Kerameikos of Athens and the Sitting of the Classical Agora”, *GRBS*, 37, 1996, 107-128 (centrado en la función de esta zona antes de su utilización como ágora; defiende que no se

trataba de un lugar de asentamientos, como generalmente se admite, sino de un barrio de artesanos y lugar de enterramientos). De este autor también sobre el Cerámico en la edad de hierro ver próximamente: J. K. Papadopoulos, *Ceramicus Redivivus: The Early Iron Age Potter's Field, Hesperia* suppl., 31, 2003 (frente a las tesis de Papadopoulos: I. Morris, "The Kerameikos Stratigraphy and the Character of the Greek Iron Age", *JMA*, 6, 1993, 207-21). Enterramientos e ideología vinculados al Cerámico en época arcaica y clásica: S. Houby-Nielson, "Burial language" in Archaic and Classical Kerameikos", *Proceedings of the Danish Institute at Athens*, I, 1995, 129-191; S. Houby-Nielsen, "The Archaeology of Ideology in the Keirameikos", en *The Role of Religion in the Early Greek Polis*, R. Hägg, (ed.), Stockholm, 1996, 41-54.

Se discute hoy en día la fecha de inauguración del Cerámico como ágora. Algunos consideran, apoyados en las fuentes escritas y en los restos arcaicos de la zona del *Bouleuterion*, que tuvo lugar en época de Solón (ver más arriba el apartado de topografía religiosa con el legislador). Otros, atendiendo a las construcciones más monumentales del ágora en el s. VI (como el templo de Apolo Patroos, el edificio que precede a la Tholos –edificio F- o el altar de los 12 dioses), consideran que el ágora nueva es inaugurada con los Pisistrátidas (véase el apartado de topografía religiosa con los tiranos). Más recientemente varios autores atribuyen su fundación a la joven democracia, y la sitúan hacia el 500: E.D. Francis y M. Vickers, "The Agora Revisited: Athenian Chronology c-500-450B.C.", *BSA*, 83, 1988 143-67; L.M. Gadbery, "The Sanctuary of the Twelve Gods in the Athenian Agora: A Revised View", *Hesperia*, 61, 1992, 447-89; T.L. Shear, Jr., "Isonomous t'Athenas epoiesates: The Agora and the Democracy", *The Archaeology of Athens and Attica*, W.D.E. Coulson et al. (eds.), Oxford, 1994, 225-248; T.L. Shear, Jr., "Bouleuterion, Metroon and the Archives at Athens", en *Studies of the Ancient Greek Polis*, M.H. Hansen y K. Raafaub (eds.), 1995, 157-190. S.G. Miller, "Architecture as Evidence for the Identity of the Early Polis", en *Sources for the Ancient Greek City-State*, M.H. Hansen, (ed.), Copenhagen, 1995, 201-244. J.K. Papadopoulos, "The Original Kerameikos of Athens and the Sitting of the Classical Agora", *GRBS*, 37, 1996, 107-128. Ágora inaugurada en el s. VI: M. Valdés, "La inauguración del ágora del cerámico: una perspectiva histórica", *Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene*, 82, tomo I, 2005 (en prensa).

3.1.8.3. Stoa Basileios

Sede en época clásica del arconte epónimo, confundida por autores antiguos y modernos con la *Stoa de Zeus Eleutherios* hasta su descubrimiento en 1970: T.L. Shear, Jr., "The Athenian Agora: Excavations of 1970", *Hesperia*, 40, 1971, 241-279. En un principio se consideró de mediados del s. VI: T.L. Shear Jr., "The Athenian Agora: Excavations of 1973-1974", *Hesperia*, 44, 1975, 331-374 (p. 369); J.J. Coulton, *The Architectural Development of the Greek Stoa*, Oxford, 1976, pp. 33-34 (hecha para albergar desde el principio las leyes: pp. 37-38). Posteriormente

el mismo Shear atribuye su construcción al 500, aunque admite que hay restos arquitectónicos anteriores: T.L. Shear, Jr., “*Isonomous t’Athenas epoiesates: The Agora and the Democracy*”, *The Archaeology of Athens and Attica*, W.D.E. Coulson et al. (eds.), Oxford, 1994, 225-248 (p. 236 ss; restos anteriores: n. 55). Por su parte Thompson y Wycherley postularon en principio la posibilidad de su inauguración con Solón: H.A. Thompson, R.E. Wycherley, *The Athenian Agora*, vol. XIV, Princeton, 1972, 83 ss (esp. p. 88). Posteriormente H.A. Thompson (“Athens faces adversity”, *Hesperia*, 50, 1981, 343-355 y “Building for a more Democratic Society. The Athenian Agora after Ephialtes”, en *Praktika. XII International Congress of Classical Archaeology*, 4, Athens, 1988, 198-203) ha postulado que la *Stoa Basileios*, construida con materiales tomados de edificios anteriores de época arcaica, debe ser posterior a la destrucción de los persas y la asocia con Efialtes que la construiría con la intención de situar en ella las leyes de Solón. En esta zona de la *Stoa Basileios* (lugar de culto, según las fuentes, de Zeus *Basileus*) se encontraron un altar, un templo y una estatua arcaicos que precedieron la construcción de la *Stoa*. Para la hipótesis de la inauguración de este espacio con Solón con el objeto de colocar allí sus leyes, bajo la protección de Zeus *Basileus*: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018) 2002, cap. I. M. Valdés, “Espacio político, espacio religioso de Atenas en el s.VI: los cultos de Zeus, Apolo y Deméter y el Consejo-Heliea de Solón”, *DHA*, 27/1, 2001, 83-111.

Para la hipótesis de un culto arcaico de Zeus *Eleutherios* ligado a la sisactía de Solón véase más arriba el apartado de topografía cívico-religiosa con el legislador.

Comidas (públicas) en el ágora, quizás ya desde época arcaica (en relación también con este espacio de la *stoa Basileios*): S.I. Rotroff, y J.H. Oakley, *Debris from a Public Dining Place in the Athenian Agora*, Princeton-New Jersey, *Hesperia* Suppl. 25, 1992. B. Bergquist, “Symptotic Space: A Functional Aspect of Greek Dining Rooms”, en *Sympotica*, O. Murray (ed.), Oxford, 1990, 37-65. M.C. Monaco, “Syssitia: ceramica da mensa dall’angolo nord-occidentale dell’agora ateniense Agora nueva”, *AnnAStorAnt*, n.s. 2, 1995, 133-140. Artesanos en ágora: ver Papadopoulos más arriba y M. C. Monaco, *Ergasteria. Impianti artigianali ceramici d’Atene ed in Attica*, Roma, 2000.

3.1.8.4. Apolo Patroos

El templo absidal dedicado probablemente a este dios se remonta a mediados del s.VI. Ver más arriba los apartados de topografía religiosa con Solón y con los Pisistrátidas.

3.1.8.5. El Consejo y el culto a Deméter/Meter

Los restos de un edificio (edificio C) así como la existencia de un semicírculo al aire libre en la zona del posterior *Bouleuterion* permiten postular la inauguración de este espacio para la *Boule* ya con Solón, como indican además todas las fuentes.

Junto a la sede del Consejo se ha señalado la posibilidad de la inauguración de un culto de Deméter (e incluso de Meter) que precede al del Metroon del 500. Véase más arriba el apartado de Eleusis y de topografía con Solón. Recientemente S.G. Miller ("Old Metroon and Old Bouleuterion in the Classical Agora of Athens", en *Studies of the Ancient Greek Polis*, M.H. Hansen y K. Raaflaub, eds., Stuttgart, 1995, 133-156) ha postulado la posibilidad de que la estructura que se identifica como "viejo Bouleuterion" del 500, fuese el templo de la Madre de los dioses, en lugar de la sede del Consejo, que podría reunirse en el espacio al aire libre, luego ocupado por el templo de Apolo *Patroos*, en el que se han hallado bancos en la ladera de *Kolonos agoraios* (identificado como un *dikasterion* por A.L. Boegehold, *The Athenian Agora*, vol. XXVIII, Princeton, New Jersey, 1995, 118-20). Rechaza la hipótesis de Miller: T.L. Shear, "Bouleuterion, Metroon and the Archives at Athens", en *Studies of the Ancient Greek Polis*, M.H. Hansen y K. Raaflaub (eds.), 1995, 157-190. Véase para la frecuencia de la reconversión y reutilización de lugares de reunión de la asamblea (y del Consejo) como lugares de culto: A.J. Domínguez Monedero, "Assembly Places and Theatres in the Greek World and their Later Reuse for Religious Functions", en *The Pnyx in the History of Athens*, B. Forsén y G. Stanton (eds.), 1996, 57-70 (p. 64: *Bouleuterion-Metroon*).

3.1.8.6. Leocorion

Este témenos que estaba dedicado en época clásica a las heroínas *Leokorai*, hijas de Leos, puede ponerse en relación en época arcaica posiblemente con el reclutamiento, como ha supuesto N. Robertson que lo atribuye a los Pisistrátidas: N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, 98 ss. Véase para las fuentes: R.E. Wycherley, *The Athenian Agora*, vol. III, New Jersey, 1957, 108-112 (Leocorion), 221 ss (Cerámico). No se ha identificado aún con certeza este espacio. Generalmente se sitúa, a partir de las fuentes, en la parte noroeste del ágora. Lo identificaron con el *peribolos* del noroeste del ágora: H.A. Thompson, R.E. Wycherley, *The Athenian Agora*, vol. XIV, Princeton, 1972, p. 123; R.E. Wycherley, *The Stones of Athens*, Princeton, 1978, p. 63; H.A. Thompson, "Some hero shrines in early Athens", en *Athens Comes of Age: From Solon to Salamis*, W.A.P. Child (ed.), Princeton, 1978, 96-108. H.A. Thompson, "Athens faces adversity", *Hesperia*, 50, 1981, 343-355 (p. 347-348); I. Rotroff, "An Anonymous hero in Athenian Agora", *Hesperia*, 47, 1978, 196-209, 206. Para este recinto véase: T.L. Shear, Jr., "The Athenian Agora: Excavations of 1971", *Hesperia*, 42, 1973, 121-179 (p. 125-134); T.L. Shear, Jr., "The Athenian Agora: Excavations of 1972", *Hesperia*, 42, 1973, 359-407 (p. 360-369). Recientemente: S. Batino, "Il Leokorion. Appunti per la storia di un angolo dell'Agora", *AsAtene*, vol. LXXIX, serie III, 1, 2001, 55-82. Dificultad de esta interpretación por la cronología: J.M. McK. Camp, *The Athenian Agora*, London, 1986, p. 79; R.G.A. Weir, "The Lost Archaic Wall Around Athens", *Phoenix*, 49, 1995, 247-258 (p. 256: cerca de la *Stoa Basileios*); U. Kron, *Die Zehn Attischen*

Phylenheroen, Berlin, 1976, p. 199 ss; U. Kron, "Patriotic Heroes", en *Ancient Greek Hero Cult. Proceedings of the Fifth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg University, 21-23 April 1995*, R. Hägg (ed.), Stockholm, 1999, 61-83 (pp. 80-81). N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 98 ss; este autor, considerando "el Cerámico" el barrio así llamado y no el ágora, lo sitúa cerca de la puerta de *Dipylon*. Tal vez el Leocorion se hallaba cerca del posterior Templo de Hefesto y de los altares dedicados al *Demos* y a las Cárites en fechas posteriores (para éstos: J. Travlos, *Pictorian Dictionnary of Ancient Athens*, London, 1971, pp. 79-80), pues cerca de allí se ha encontrado una inscripción que menciona una ofrenda a Leos (IG I² 188, lin., 48: del 460 a.C.): M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, pp. 15-16 (que lo hace remontar a Solón). M. Valdés, "δεῦρ' ἵτε πάντες λεῶν" (Plu. Thes. 25.1): convocatoria del demos y leocorion en época de Solón", *Ostraka*, 2005, 283-308. Para este témenos puede verse también: C.N. Edmonson, "The Leokoreion in Athens", *Mnemosyne*, 17, 1964, 375-378 (relación del *Leocorion* con la prostitución en la ciudad). Véase más abajo para Leos y las *Leokorai* el culto heroico.

Gimnasios de la Academia, Liceo y Cinosarges: ver más arriba la topografía en época de los Pisistrátidas y Atenas en época geométrica.

3.1.9. ACRÓPOLIS

Dado que la bibliografía de la Acrópolis es abundantísima vamos a considerar sólo lo concerniente a los cultos y construcciones de templos o lugares de culto, sin tener tan en cuenta cuestiones artísticas.

3.1.9.1. General

Acrópolis en época micénica: S.E. Iakovides, *He mukenaike Akropolis ton athenon*, Athens, 1962.

Especialmente centrados en las construcciones: R.J. Hopper, *The Acropolis*, London, 1971. G.S. Dontas, "Athens: the Acropolis", en *Temples and Sanctuaries*, E. Melas (ed.), London, 1973, 9-27. F. Brommer, *Die Akropolis von Athen*, Darmstadt, 1985 (bastante general). L. Schneider y C. Höcker, *Die Akropolis von Athen*, Cologne, 1990. R.F. Rhodes, *Architecture and Meaning on the Athenian Acropolis*, Cambridge, 1995. M. Brouskari, *The monuments of the Acropolis*, Athens, 1997. Más orientado hacia el ritual y el significado de los cultos: J.P. Fabert, "L'Acropole d'Athènes, rituel, politique et éthique d'une cité", *Etudes indo-européennes*, in memoriam G. Dumézil, I, 1987, 21-24. Recientemente puede verse también sobre construcciones y cultos de la Acrópolis el congreso: *Kult und Kultbauten auf der Akropolis*, Internationales Symposion vom 7. Bis 9 Juli 1995 in Berlin, Berlin, 1997. Destacan los dos libros de J.M. Hurwit, *The Art and Culture of Early Greece*,

1100-480 B.C., Ithaca and London, 1985 (con referencias a los cultos de la Acrópolis) y especialmente: J.M. Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999 (monografía bastante completa y exhaustiva, con bibliografía actualizada, sobre aspectos culturales, religiosos y topográficos de la Acrópolis). Época arcaica: S. Bancroft, *Problems concerning the Archaic Acropolis at Athens*, London, 1979; J. Meliades, "The Acropole in Archaic Times", en *Greek Heritage* (=American Quarterly of Greek Culture) 2.6, 1965, 196-209. K.T. Glowaki, "The Acropolis of Athens before 566 BC", en *Stephanos. Studies in Honor of B.S. Ridgway*, Philadelphia, 1998, 79 ss. Para la topografía, construcciones y cultos de la Acrópolis en época arcaica pueden verse también las referencias y comentarios de R. Parker, *Athenian Religion. A History*, Oxford, 1996, p. 70 (con bibliografía); H.A. Shapiro, *Art and Cult under Tyrants in Athens*, Mainz, 1989, p. 21 ss.

La Acrópolis en época arcaica pasa de ser una fortaleza (aunque en ocasiones se sigue utilizando como tal), lugar de asentamiento (lo que no excluye, por supuesto, la existencia de cultos y una utilización religiosa) y de enterramientos (para la Acrópolis en la edad de hierro: W. Gauss y F. Ruppenstein, "Die Athener Akropolis in der frühen Eisenzeit", *AM*, 113, 1998, 1-60), a ser el centro religioso, el lugar sacro más importante de Atenas, donde se asienta la diosa poliada, Atenea (ver apartado dedicado a esta diosa), protectora de la ciudad, en una relación compleja con otros dioses y héroes, opuestos a ella (como Poseidón), pero también entrelazados con la diosa en su función protectora de la ciudad (como Zeus y también Poseidón/Erecteo), cuya antigüedad en este lugar se ha discutido. A partir de un pasaje de la *Iliada* (2.545 ss) y otro de la *Odisea* (7.80-81) se considera que existía un lugar de culto, un primitivo templo dedicado a Atenea que albergaba también el culto heroico de Erecteo (también en Hdt., 5.82). Como en la Atenas posterior el culto a este héroe se halla estrechamente asociado con Poseidón (la primera inscripción que menciona a ambos juntos es del s.V: IG II² 580), se ha discutido mucho sobre si el lugar de culto a Atenea puede asociarse también con este dios. Antes de pasar a considerar la bibliografía en torno a la posibilidad de un templo antiguo de Atenea, vamos a adentrarnos en la discusión y bibliografía sobre un culto conjunto de Poseidón-Erecteo desde época arcaica (o anterior).

3.1.9.2. Poseidón-Erecteo

Especialmente debatida es la antigüedad o no del culto de Poseidón (asociado a la figura heroica de Erecteo) en este lugar. Para los cultos de la Acrópolis véase el estudio todavía interesante y válido de G.W. Elderkin, "The Cults of the Erechtheion", *Hesperia*, 10, 1941, 113-124, que señala la antigüedad del culto de Poseidón/Erecteo junto a Atenea (así como la presencia de Afrodita en la Acrópolis), del mismo modo que R.M. Frazer, "Notes on the Athenian Entry, *Iliad* B 546-56", *Hermes*, 97, 1969, 262-66 (para el pasaje de *Iliada*: T. Hadzisteliou Price, "Hero Cult in the Age of Homer and Earlier", en *Arktouros. Hellenic Studies Presented to*

B.M.W. Knox, G.W. Bowersock et al., eds., New York-Berlin, 219-28: p. 224-6). Considera el culto de Poseidón incluso de origen micénico: Ch. Kardara, "Ho pukinos domos tou Erechtheos", *AE*, 1960, 165-184 (también de este autor: Ch. Kardara, "Glaukopis: O Archaïos Naos kai to thema tes zophorou tou Parthenonos", *Archaiologike Ephemeris: AE*, 61-158). La existencia de un culto arcaico de Poseidón ha sido rebatido recientemente por L.H. Jeffery, ("Poseidon on the Acropolis", en *Praktika: XII International Congress of Classical Archaeology* 3, Athens, 1988, 124-26) que señala el desarrollo del culto a Poseidón en relación con el imperio ateniense. H.A. Shapiro, sin embargo, sin negar esta promoción del dios en el s.V, ha sostenido la antigüedad del culto en la Acrópolis (al menos desde el s.VI): H.A. Shapiro, *Art and Cult under the Tyrants*, Mainz, 1989, pp. 101-2; H.A. Shapiro, "Democracy and Imperialism. The Panathenaia in the Age of Perikles", en *Worshipping Athena*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 215-225 (p. 217). M.B. Moore, "The Central Group in the Gigantomachy", *AJA*, 83, 1995, 79-100 (Poseidón aparece en Gigantomaquia del pedimento del *archaios neos* y por lo tanto la asociación de ambos dioses en el culto se remonta al menos al s.VI). J.M. Hurwit (*The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, p. 32) pone en duda que exista un culto a Poseidón anterior al s.V, pero deja abierta tb esta posibilidad. Por su parte E.F. Cook (*The Odyssey in Athens: myths of cultural origins*, Ithaca, 1995), propone la existencia del culto de Poseidón-Erecteo junto a Atenea y del mito del enfrentamiento de ambos dioses desde al menos el s.VI, momento en el que se ve reflejado en la Odisea redactada en Atenas con los Pisistrátidas, según su teoría. La antigüedad del culto de Poseidón quizás puede verse implícita en la antigüedad de los sacerdocios de los Eteobútidás, sacerdotes (y sacerdotisas: ver más abajo el apartado de asociaciones religiosas) no sólo de Atenea Polias, sino también de Poseidón/Erecteo (también Boutes, el ancestro de la familia recibe culto en el Erecteion posterior): M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, pp. 27-28 (n. 91). Para los Eteobútidás en relación con el culto de Poseidón: J. Binder, "The West Pediment of the Parthenon: Poseidon", en *Studies Presented to S. Dow* (Greek, Roman and Byzantine Monographs, 10), Durham, NC, 1984, 15-22 (aunque no acepta, sin embargo, la antigüedad del culto del dios). Para el culto de Poseidón/Erecteo en la Acrópolis puede verse también: N. Papachatzis, "The Cult of Erechtheus and Athena on the Acropolis of Athens", *Kernos*, 2, 1989, 175-185 (antigüedad del culto e identificación de Erecteo y Poseidón); M. Christopoulos, "Poseidon Erechtheus and Erechtheis thalassa", *Ancient Greek Cult Practice from the Epigraphical Evidence, Proceedings of the Second International Seminar on Ancient Greek Cult organised by the Swedish Institute at Athens, 22-24 Nov., 1991*, R. Hägg (ed.), Stockholm, 1994, 123-130. Para el conocimiento del culto de Poseidón/Erecteo ha sido importante el descubrimiento de un fragmento muy extenso en papiro de la obra de Eurípides, *Erecteo* (véase C. Austin, "De nouveaux fragments de l'Erechthée

d'Eurípide", *Recherches de Papyrologie* 4, 1970, 11-67 y C. Collard, M.J. Cropp y K.H. Lee (eds.), *Euripides, Selected fragmentary plays*, vol I, Warminster-England, 1995), en la que la diosa Atenea instauro el culto de Poseidón/Erecteo; según M. Lacore ("Eurípide et le cult de Poseidon-Erechthée", *REA*, 85, 1983, 216-34), la fusión de ambos es una innovación de Eurípides. Considera, sin embargo, antiguos ambos cultos: L. Prestipino, "L' Erétteo di Eurípide e il tempio dell' Erechteion", *Zetesis*, 9, 1989, 11-39 (relaciona la obra con la construcción del Erecteion y destaca el carácter ctónico del culto a Poseidón en este lugar). Erecteo-Eleusis: B.S. Spaeth, "Athenians and Eleusinians in the West Pediment of the Parthenon", *Hesperia*, 60, 1991, 331-62.

Ver más adelante para Erecteo el apartado del culto heroico (especialmente U. Kron).

3.1.9.3. Viejo Templo de Atenea, sus predecesores en época arcaica, y el Hekatompedon

Una antigua teoría (de W. Dörpfeld, "Der alte Atenia-Tempel auf der Acropolis zu Athen", *AM*, 10, 1885, 275-277) asociaba el viejo templo de Atenea ("Doerpfeld Foundation"), generalmente considerado de finales del s.VI (del 530-520, aunque otras opiniones lo sitúan en la última década del s.VI) e identificado con el "*archaios neos*", con la llamada arquitectura "H" del 566 (momento de reorganización de las Panateneas). Esta teoría fue rechazada o matizada a partir de W.B. Dinsmoor ("The Hekatompedon or the Athenian Acropolis", *AJA*, 51, 1947, 109-151) que postuló que los restos de arquitectura del segundo cuarto del s.VI ("H Architecture") corresponden al Hekatompedon, predecesor del Partenón. Hoy en día se discute sobre todo la fecha del viejo templo de Atenea, el *archaios neos* (de los Pisistrátidas o de la joven democracia), así como la posibilidad de uno o más predecesores del mismo, la cuestión sobre los restos llamados "H architecture" (si constituyen o no un templo predecesor del Partenon llamado ya Hekatompedon o si en esta zona existía simplemente un conjunto de pequeñas construcciones, *oikemata* o tesoros), así como, finalmente, si Atenea y (Poseidón)-Erecteo eran venerados o no en el mismo templo, lo que condiciona la teoría generalmente asumida de que el *Erechtheion* era el templo de ambos en época clásica. Para esta discusión puede verse: C.J. Herington, *Athena Parthenos and Athena Polias*, Manchester, 1955 (dos templos en época arcaica: el viejo templo de Atenea y el Hekatompedon). W.H. Plommer, "The archaic acropolis: some problems", *JHS*, 80, 1960, 127-159 (supone que el Viejo templo de Atenea del 525 fue precedido por otro de principios del s.VI y propone que bajo el posterior Partenón no existiría un templo sino más bien pequeños templetos); similar a Plommer: F. Preissshofen, "Zur Topographie der Akropolis", *AA*, 1977, 74-84. J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, pp. 52, 143, 258 (supone, por la presencia de restos de materiales de finales del s.VII y principios del s.VI, la existencia de un viejo templo de Atenea, para esta época, predecesor del construido el 520, y un Hekatompedon, también de finales del s.VII y principios del

s.VI, sustituido por otro construido hacia el 566). S. Bancroft, *Problems concerning the Archaic Acropolis at Athens*, London, 1979 (discusión acerca del viejo templo de Atenea y el Hecatompedon: p. 8 ss y 77 ss). Para Hecatompedon véase también: R. Tölle-Kastenbein, “Das Hekatompedon auf der Athener Akropolis”, *JdI*, 108, 1993, 43-75. Resumen de teorías en J.M. Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, p. 109 ss.

Viejo templo de Atenea de época de los Pisistrátidas: H. Rieman, “Der Peisistratidische Athena Temple auf der Akropolis zu Athen”, *MdI*, 3, 1950, 7-39. H. Knell, *Mythos und Polis: Bildprogramme griechischer Bauskulptur*, Darmstadt, 1990 (del 520). Sitúa la construcción del Viejo Templo de Atenea hacia finales del s.VI, con la joven democracia, en lugar de asignarlo a los Pisistrátidas: W.A.P. Childs, “The Date of the Old Temple of Athena on the Athenian Acropolis”, en *The Archaeology of Athens and Attica under the Democracy*, W.D.E. Coulson, O. Palagia et al. (eds.), Oxford, 1994, 1-6 (con referencias y bibliografía sobre la escultura de los templos de la Acrópolis en época arcaica). Para escultura en la Acrópolis: J. Boardman, *Greek Sculpture: The Archaic Period*, London, 1978.

Posibilidad de un templo de Atenea de época geométrica en la Acrópolis (J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 143), tal vez de madera: B. Kiilerich, “The Olive-Tree Pediment and the Daughters of Kekrops”, *Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam pertinentia*, VII, 1989, 1-21 (pp. 12-3); J.M. Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, p. 237. También W.B. Dinsmoor (“The Hekatompedon or the Athenian Acropolis”, *AJA*, 51, 1947, 109-151) postuló la existencia de un templo geométrico hasta la construcción del Viejo Templo de Atenea que él considera del 525 (sin predecesor por tanto en el s.VI).

Sobre la discusión acerca de si Atenea y Poseidón/Erecteo eran venerados en el mismo templo, en el “Erecteo” de finales del s.V (para éste: J.M. Paton, *The Erechtheum*, Cambridge, 1927; J. Dell, *Das Erechtheion in Athen*, Brunn, 1934; W. Dörpfeld y H. Schleif, *Erechtheion*, Oslabruck, 1942), heredero del “Viejo templo de Atenea”: J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 213; C.J. Herington, *Athena Parthenos and Athena Polias*, Manchester, 1955, p. 17 ss; P. Brulé, 1996. “La cité en ses composantes: remarque sur les sacrifices et la procession des Panathénées”, *Kernos*, 9, 37-63 (pp. 42-43); N. Papachatzis, “The Cult of Erechtheus and Athena on the Acropolis of Athens”, *Kernos*, 2, 1989, 175-185 (pp. 181-2); M. Christopoulos, “Poseidon Erechtheus and *Erechtheis thalassa*”, *Ancient Greek Cult Practice from the Epigraphical Evidence, Proceedings of the Second International Seminar on Ancient Greek Cult organised by the Swedish Institute at Athens, 22-24 Nov., 1991*, R. Hägg (ed.), Stockholm, 1994, 123-130 (pp. 126-127). L. Prestipino, “L’ Erétteo di Euripide e il tempio dell’Erechteion”, *Zetesis*, 9, 1989, 11-39. M. Korres, “Die Athena-Temple auf der Akropolis”, en *Kult und Kultbauten auf der Akropolis, Internationales Symposium vom 7. Bis 9 Juli 1995 in Berlin*,

Berlin, 1997, 218-243 (alude también al *oikos* y altar de Atenea *Ergane* en la zona del posterior Partenón de época clásica).

Cuestiona la identificación del viejo templo de Atenea *Polias* y el *Erechtheion* (es decir el templo en el que estaría situado el culto de Poseidón/Erecteo, separado del de Atenea): K. Jeppesen, "Further Inquiries on the Location of the Erechtheion and its Relationship to the Temple of the Polias", *AJA*, 87, 1983, 325-33. K. Jeppesen, *The Theory of the Alternative Erechtheion*, Aarhus, 1987; este autor sitúa el *Erechtheion* en lo que tradicionalmente se ha identificado como la casa de las arréforas (al norte de la Acrópolis, cerca de la cueva de Apolo *hypo Makraia*). Sigue a Jeppesen en la disociación del templo de Atenea *Polias* (el denominado "*Erechtheion*") y el de Erecteo-Poseidón: N. Robertson, "Athena's Shrines and Festivals", en *Worshipping Athena. Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 27-77 (identifica el templo de Erecteo con la estructura situada al este de la Acrópolis tradicionalmente identificada como recinto de Pandión, de finales del s.V).

Recientemente M. Osanna (artículo en prensa para *MEFRA*), sin disociar el culto de Atenea del de (Poseidón)-Erecteo, postula que el Viejo templo de Atenea de época arcaica se mantuvo en pie durante época clásica (y hasta Pausanias) junto al *Erechtheion* construido hacia finales del s.V, constituyendo, por tanto, un conjunto de dos templos distintos pero situados uno al lado del otro.

Culto y estatuas de culto de la diosa Atenea en la Acrópolis: C.J. Herington, *Athena Parthenos and Athena Polias*, Manchester, 1955. B.S. Ridway, "Images of Athena on the Akropolis", en *Godess and Polis Godess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, New Hampshire, J. Neils et al. (eds.), Princeton, 1992, 119-142.

Para el santuario de Atenea en la Acrópolis como lugar en el que se guardaba el tesoro en relación a los prítanos de los naucraros de época arcaica: B. Jordan, *Servants of the Gods. A Study in the Religion, History and Literature of Fifth Century Athens*, Göttingen, 1979. Tesoreros de Atenea en la Acrópolis: W.E. Thompson, "Notes on the Treasurers of Athena", *Hesperia*, 1970, 39, 54-63; D. Harris et al., *The Treasures of the Parthenon and Erechtheion*, Oxford, 1995.

3.1.9.4. Otros cultos

Junto al culto de Atenea y Poseidón-Erecteo se encuentra también en la Acrópolis, estrechamente asociados con ellos, el de las Cecrópidas (ver más adelante el apartado de heroínas y más abajo el Aglaurion), especialmente Pandroso venerada en la misma zona que Atenea y Erecteo en el *Pandroseion*: B. Kiilerich, "The Olive-Tree Pediment and the Daughters of Kekrops", *Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam pertinentia*, VII, 1989, 1-21; M. Brouskari, *The monuments of the Acropolis*, Athens, 1997, p. 201 ss. Las Cecrópidas eran representadas en el ritual por las pequeñas arréforas que pasaban un año entero en la Acrópolis; con ellas se ha asociado "la casa de las Arréforas" al noroeste del Erechtheion (M. Brouskari,

The monuments of the Acropolis, Athens, 1997, p. 213 ss). Para las arréforas puede verse P. Brulé, *La fille d'Athènes. La religion des filles d'Athènes à l'époque classique. Mythes, cultes et sociétés*, Paris, 1987 (ver más adelante en el apartado de fiestas, las Arreforias). Otros héroes y dioses eran venerados en la Acrópolis como Cécropé, Boutes, ancestro de la familia sacerdotal de los Eteobútadas (véase más abajo el apartado de asociaciones religiosas), o Hefesto en el *Erechtheion*, Zeus con diversos epítetos como *Herkeios* (en el *Pandroseion*), *Polieus*, *Hypatos* y *Naios* (para Zeus en la Acrópolis puede verse especialmente G.W. Elderkin, "The Cults of the Erechtheion", *Hesperia*, 10, 1941, 113-124; K. Jeppesen, *The Theory of the Alternative Erechtheion*, Aarhus, 1987, p. 42), Ártemis Brauronia (ver más arriba el apartado de los Pisistrátidas) y Hécate(-Ártemis) *Epipyrgidia* (ver más adelante en relación con Atenea Nike), Helios...: para todos ellos puede verse más adelante el apartado de los dioses.

3.1.9.5. Atenea Nike

Para el templo (y estatua) de Atenea Nike del s.VI, asociado posiblemente con la reorganización que experimentaron las Panateneas en este siglo en el 566 (J.M. Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, pp. 246-247), sobre el antiguo bastión micénico en el que quizás existía ya un culto (de entrada a la Acrópolis) anterior como postula E. Simon (ver más adelante), puede verse principalmente la obra monográfica de I.S. Mark, *The Sanctuary of Athena Nike in Athens*, *Hesperia*, suppl., 26, 1993 (con las distintas fases desde época geométrica). D. Giraud, *Study for the Restoration of the Temple of Athena Nike I*, Athens, 1994. Inscripción del s.VI: W.B. Dinsmoor, "The inscriptions of Athena Nike", *AJA*, 27, 1923, 318-2. Fecha del templo de época clásica: H.B. Mattingly, "The Athena Nike Temple Reconsidered", *AJA*, 86, 1982, 381-385 (propone el 424 a.C. en lugar del 450 aprox., como se venía haciendo). Para la probable antigüedad de un culto en este lugar puede verse N. Robertson ("Athena's Shrines and Festivals", en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, J. Neils, ed., Wisconsin, 1996, 27-77) que postula la existencia muy temprana de un culto allí a Atenea (pp. 44-46). También Erika Simon señala la existencia del culto de una diosa en el bastión probablemente desde época micénica: E. Simon, "La decorazione architettonica del tempietto di Atena Nike sull'acropoli di Atene", *Museum Patavianum*, 3, 1985, 271-88 (p. 271). Para esta posibilidad en relación con los nichos (utilizados con fines religiosos) de época micénica: M. Brouskari, *The monuments of the Acropolis*, Athens, 1997, p. 73. De E. Simon puede verse en relación con la iconografía y el culto del templo de Atenea Nike (de época clásica, pero con orígenes anteriores): E. Simon, "An interpretation of the Nike Temple parapet, en *The interpretation of Architectural Sculpture in Greece and Rome*, D. Buitron-Oliver (ed.), Hannover and London, 1997, 127-143; E. Simon, "Ta glupta tou naou kai tou thorakeiou tes Athenas Nikes", *Archaiognosia*, 4, 1985, 11-27. Junto a Atenea Nike se veneraba también a las

Cárites, a Artemis (o Hécate) *Epipyrgidia* y a Hermes; era el lugar, además, desde el que, según la leyenda, se había tirado el rey Egeo, padre de Teseo. Para estos cultos y la zona (muy relacionados con Afrodita Pandemos y *Peitho* de la ladera de la Acrópolis: G.W. Elderkin, “Aphrodite and Athena in the Lysistrata of Aristophanes”, *CP*, 35, 1940, 387-396; N. Loraux, *Les enfants d'Athéna*, Paris, Maspero, 1981, p. 157 ss) puede verse también: L. Beschi, “Contributi di topografia ateniese”, *ASAtene*, N.S. 29/30, 1967-68, p. 517. M.D. Fullerton, “The Location and Archaism of Hekate Epipyrgidia”, *AA*, 1986, 669-75. O. Palagia, “A New Relief of the Graces and the *Charites* of Socrates”, *Sacris Erudiri*, 31, 1989-1990, 347-358. Imagen de la diosa: B.S. Ridgway, “Images of Athena on the Akropolis”, en *Godess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, J. Neils et al. (eds.), New Hampshire, Princeton, 1992, 119-142. Para la teoría de un culto de Afrodita, predecesor del de Atenea Nike (del s.VI), en este lugar en el alto arcaísmo: M. Valdés, “Los espacios de Afrodita en Atenas arcaica”, *ARYS*, 5, 2002, 4-32 y M. Valdés, *El papel de Afrodita en el alto arcaísmo: política, guerra, matrimonio e iniciación*, Mesina, 2005.

Para las figurillas de terracota del templo de Atenea Nike (hoy perdidas) que se atribuyeron o bien a época micénica o al s.VII puede verse el estudio de I.S. Mark citado más arriba (p. 32, n. 7); G. Oikonomos, “He epi tes akropoleos latria tes athenas nikes”, *AE*, 1939-41, 105-107; S. Iakovides, *He mukenaike akoppolis ton athenon*, Athens, 1962 (considera que son micénicas del LH IIIC); fecha reconsiderada por J. Travlos, *Pictorial Dictionnary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 148 y fig. 201 en p. 151; K. Kokkou-Vyridi, *Eleusis. Proimes pures thusion sto telesterio tes Eleusinos*, Athenai, 1999, p. 263 y 275.

3.1.9.6. Entrada a la Acrópolis

Entrada micénica y posterior al oeste de la Acrópolis: W.B. Dinsmoor Jr., *The propylaia to the Athenian Akropolis vol I. The Predecessors*, Princeton-New Jersey, 1980; R.F. Rhodes, *Architecture and Meaning on the Athenian Acropolis*, Cambridge, 1995, p. 28 ss; J.C. Wright, J.C. “The Mycenaean Entrance System at the West End of the Akropolis of Athens”, *Hesperia*, 63, 1994, 323-360. H. Eiteltjorg, *The Entrance to the Athenian Acropolis before Mnesikles* (AJA Monographs, n.s. 1, 1993), Boston, 1995. I. Mylonas Shear, “The Western Approach to the Athenian Akropolis”, *JHS*, 119, 1999, 86-127. Véase más arriba la topografía cívico-religiosa en época de los Pisistrátidas (propileos de la Acrópolis coincidiendo con la reestructuración de las Panateneas).

3.1.9.7. Santuario de Aglauro y entrada del este de la Acrópolis

Para la nueva situación de templo de Aglauro, en una cueva de la este ladera de la Acrópolis (tradicionalmente se había situado al noroeste de la misma: J. Travlos, *Pictorial Dictionnary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 8, fig. 5), derivada del descubrimiento de un *horos in situ* del santuario: G.S. Dontas, “The true Aglaurion”,

Hesperia, 52, 1983, 48-63 (seguido por varios autores que consecuentemente sitúan en esta zona de la ciudad el “ágora vieja”: ver más arriba el apartado dedicado al ágora). Posiblemente fue por allí por donde los persas entraron en la Acrópolis, cerca del santuario de Aglauro: N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, pp. 44-45; K. Jeppesen, *The Theory of the Alternative Erechtheion*, Aarhus, 1987, p. 40. Pisístrato reclutó a la población cerca de la entrada de la Acrópolis, junto al santuario de Aglauro, el *Theseion* y el *Anakeion*. Generalmente se ha relacionado esta entrada con los propileos del oeste de la Acrópolis, pero, después del descubrimiento de Dontas, es probable que se tratara más bien de una entrada al este: G.S. Dontas, “The true Aglaurion”, *Hesperia*, 52, 1983, pp. 58-9; B. Kiilerich, “The Olive-Tree Pediment and the Daughters of Kekrops”, *Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam pertinentia*, VII, 1989, 1-21, p. 17. Supone que la entrada por la que subieron los persas estaba al sureste de la Acrópolis cerca del teatro de Dioniso (de modo que se relacionan los concursos trágicos con el sitio en el que Pisístrato desarmó a los atenienses): N. Cucuzza, “L’Aglaurion, Pisistrato e il *Propylon tes Akropoleos* di Atenes”, *Annali di Archeologie e Storia Antica*, 3, 1996, 91-97.

Ver más adelante para el culto de Aglauro el apartado del culto de heroínas (también para su relación con los efebos).

Además de Aglauro y Pandrosos (sobre la misma Acrópolis) existe un culto de Curótrofa (identificada con Gea) en la ladera oeste de la Acrópolis, aunque posiblemente la diosa era venerada también sobre la misma Acrópolis: T. Hadzisteliou Price, *Kourotrophos*, Leiden, 1978 (ver más adelante apartado de heroínas para Cecrópidas y de Gea). Recientemente V. Pirenne Delforge (*L’Aphrodite grecque*, Kernos suppl., 4, Liège, 1994, p. 60 ss), sitúa el templo de Blaute y el de Curótrofa, una de las Cecrópidas que distingue de Gea Curótrofa, al norte de la Acrópolis en la cueva que se atribuía a Aglauro con anterioridad al hallazgo del *horos* “in situ” al este de la Acrópolis.

Otras cuevas de las laderas de la Acrópolis: para la cueva de Pan, el Pition y *Klepsydra* véase más arriba en este apartado de Topografía cívico religiosa. Cueva y santuario de Afrodita y Eros del norte de la Acrópolis: O. Broneer, “Eros and Aphrodite on the north Slope of the Acropolis in Athens”, *Hesperia*, 1, 1932, 31-55 (p. 35 ss: fragmentos de cerámica micénica y restos de época arcaica); O. Broneer, “Excavations of the North Slope of the Akropolis”, *Hesperia*, 4, 1935, 109-188 (p. 126); C. Bérard, *Anodoi. Essai sur l’imagerie des passages chthoniennes*, Institute suisse de Rome, 1974, p. 124. Figurillas de terracota en las excavaciones de la ladera norte de la Acrópolis posiblemente vinculadas al santuario de Afrodita y Eros: C.H. Morgan, “The Terracotta figurines from the north slope of the Acropolis”, *Hesperia*, 4, 1935, 189-213; O. Broneer, “Excavation on the North Slope of the Akropolis, 1937”, *Hesperia*, 7, 1938, 161-263 (pp. 200-201). Para este santuario puede verse también J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971 p. 228; V. Pirenne Delforge, *L’Aphrodite grecque*, Kernos suppl., 4, Liège, 1994, pp. 58-59. K.T.

Glowacki, *Topics Concerning the North Slope of the Akropolis at Athens*, Diss. Bryn Mawr 1991. Ann Arbor, UMI. Véase más abajo el apartado de fiestas (Arreforias).

3.1.10. ÁTICA

Para la topografía del Ática es esencial la obra de J. Travlos, *Bildlexicon zur Topographie des Antiken Attika*, Tübingen, 1988. Más reciente puede consultarse la obra de J.M. Camp, *The Archaeology of Athens*, New Haven, London, 2001 (ver la reseña de K. Glowacki, en *AJA*, 106, 2002, 617-619).

Para los santuarios del Ática de época geométrica véase más arriba el apartado de “Santuarios, territorio y sociedad” en época geométrica, así como el del culto de Zeus en las montañas.

Topografía de los cultos de Falero (y del Pireo) en las fuentes escritas: A. Milschofer, *Ancient Athens, Pireaus and Phaleron Schriftquellen zur topographie von Athens*, Chicago 1977 (poco desarrollado).

Para Sunio donde destacan los cultos de Atenea y Poseidón: U. Sinn, “Sunion. Das befestigte Heiligtum der Athena und des Poseidon an der “Heiligen Landspitze Attikas”, *AW*, 23, 1992, 175-190. H. Rupprecht Goette, *Ho axiologos demos Sounion. Landeskundliche Studien in Südost-Attika*, Leidorf, 2000. Regata de Poseidón en Sunio: H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 97. N. Robertson, “Athena’s Shrines and Festivals”, en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, Wisconsin, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 27-77 (p. 72). Posible relación del culto de Poseidón en Sunio con los Alcmeónidas: J.M. Mck. Camp, “Before Democracy: Alkmaionidai and Peisistratidai”, en *The Archeology of Athens and Attica under the Democracy*, W.D.E. Coulson, et al. (eds.), Oxford, 1994, 7-12 (p. 9). Para Sunio: *AE* 1917, pp. 168-213. Culto heroico en Sunio: H. Abramson, “A Hero Shrine for Phrontis at Sounion?”, *CSCA*, 12, 1979, 1-19 (con material votivo desde el s.VIII: A. Mazarakis Ainian, “Reflections on hero cults in Early Iron Age Greece” en *Ancient Greek Hero Cult. Proceedings of the Fifth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg University, 21-23 April 1995*, R. Hägg, ed., Stockholm, 1999, p. 13). Atenea Poseidón y héroe Frontis en Sunio: A.M. D’Onofrio, “Sanctuari “rurali” e dinamiche insediative in Attica tra il protogeometrico e l’orientalizzante (1050-600 A.C.), *Apoikia, Annali di Archeologia e Storia antica*, B. d’Agostino y D. Ridgway (eds.), Napoli, 1995, 59-88 (p. 69). Pequeño templo de Atenea en Sunio del s.VI (quizás con los Pisisstrátidas): J.S. Boersma, *Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C.* Groningen, 1970, p. 183 (Poseidón: p. 36-37 y 195). Heracles era venerado también en Sunio por los Salaminios posiblemente ya desde el s.VI: J.H. Young, “The Salaminioi at Porthmos”, *Hesperia*, 10, 1941, 163-191. Culto de Heracles en este lugar en época clásica: ver más adelante el apartado de Heracles en “culto heroico” y el de los Salaminios en “asociaciones religiosas”.

Para esta zona sur del Ática (también Tórico y Anaflisto): E. Vanderpool, “A South Attic Miscellany”, en *Miscellanea Graeca I: Thorikos and the Laurion in Archaic and Classical Times*, H. Mussche, P. Spitaels y F. Goemaere-De Poerck

(eds.), Ghent, 1975, 21-42 (culto de Poseidón de Sunio en el calendario de Tórico).

Para los cultos de los demos y de los distintos territorios es muy útil la información proporcionada por los calendarios religiosos de algunos de ellos (del mismo modo que de algunas asociaciones religiosas, como la de los Salaminios y la Tetrápolis): véase más adelante el apartado de Calendarios y asociaciones. En este sentido pueden consultarse también las obras de J.D. Mikalson (*The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975; idem, *Athenian Popular Religion*, Chapel Hill, London, 1983) y de E. Kearns, *The Heroes of Attica*, Institute of Classical Studies, Bull. Suppl. 57, London, 1989.

3.1.10.1. Topografía de Eleusis

Véase más arriba el apartado de Santuarios de época geométrica (especialmente los trabajos citados de J. Travlos, K. Clinton, J. Binder). En relación con la iconografía y el culto pero aludiendo también a cuestiones topográficas: K. Clinton, *Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries*, Stockholm, 1992. Para cuestiones topográficas puede consultarse también la obra ya antigua pero aún básica de G. Mylonas, *Eleusis and the Eleusinian Mysteries*, Princeton, 1961 (desfasado en algunos puntos). Ver más arriba los cambios topográficos en Eleusis con Solón y con Pisístrato (especialmente en relación con el primer y segundo *Telesteria* del s.VI). Puede verse también la guía: C.G. Kanta, *Eleusis. Mythe. Mystères. Histoire. Musée*, Athènes, 1980.

3.2. FIESTAS

3.2.1. GENERAL

Para el estudio de fiestas en el Ática sigue siendo básico el trabajo de L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932. Asimismo como libro de consulta cómodo puede manejarse la obra de H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977 (fiesta ordenadas según el calendario anual). Con sugerencias interesantes y complementario con los anteriores: E. Simon, *The Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, London, Madison, 1983. Para el calendario de fiestas puede consultarse la obra de J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975. En general todas las fiestas de Atenas están tratadas en estos libros, por lo que puede recurrirse a los mismos para cada una de las fiestas indicadas. F. Bömer, s.v. *Pompa*, *RE* 21.2, 1952, col., 1878-1974. Puede verse más general y para época clásica pero con referencias también a fiestas anteriores: A. Giovannini, "Symbols and Rituals in Classical Athens", en *Athens and Rome, Florence and Venice: City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen (eds.), Stuttgart, 1991, 459-478. Es interesante también (con referencia específica al ritual sacrificial en fiestas de Atenas) el artículo de M.H. Jameson, "The spectacular and the obscure in Athenian religion", en *Performance*,

culture and Athenian democracy, S. Goldhill y R. Osborne, eds., Cambridge, 1999, 321-340. Puede verse también el artículo de A. Heinrich, "Dromena und Legomena: zum rituellen Selbstverständnis der Griechen", en *Ansichten griechischer Rituale: Geburtstags-Symposium für Walter Burkert, Castelen bei Basel, 15 bis. 18. März 1996*, F. Graf, ed., Stuttgart, 1998, 33-71.

3.2.2. PANATENEAS

En general sobre la fiesta de las Panateneas puede consultarse todavía el artículo de L. Ziehen, s.v. *Panathenaia*, *RE* 18.3, 1949, col., 457-489. H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 31 ss. Desde una perspectiva más arqueológica e iconográfica: E. Simon, *The Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, p. 55 ss, que analiza las Panateneas desde el estudio del friso de Partenón del s.V en el que generalmente se ha visto una representación de la fiesta cuadrienial (en la línea de F. Brommer, *Der Partenonfries*, Mainz, 1977, pp. 145-6), recientemente puesto en duda por J.B. Connelly ("Parhenon and Parthenoi: A Mythological Interpretation", *AJA*, 100, 1996, 53-80) que ha postulado su relación con el mito de fundación de las Panateneas, teoría rechazada en la obra colectiva *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, Wisconsin, 1996 editada por J. Neils, (especialmente en los artículos de E.B. Harrison, "The Web of History. A Conservative Reading of the Parthenon Frieze", 198-214 y J. Neils, "Pride, Pomp, and Circumstance. The Iconography of Procession", 177-97). Para otros artículos de esta obra ver más abajo. Este libro colectivo fue precedido de otro también editado por J. Neils y otros autores dedicado igualmente a la fiesta de las Panateneas y a la diosa de Atenas: *Goddess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, New Hampshire, Princeton, 1992. Puede consultarse en general para la historia de las Panateneas en Atenas la reciente tesis doctoral de S.L. Shear, *Polis and Panathenaia. The History and Development of Athena's Festival*, Ph.D., Univ. of Pennsylvania, 2001.

La fiesta de las Panateneas ocupa un lugar privilegiado en el calendario ateniense pues constituye probablemente, desde los orígenes de la *polis* de Atenas, una ocasión de renovación y reordenamiento de la ciudad, situada por ello en el primer mes del año, en Hecatombeón. En este sentido de renovación ligado con el año nuevo: W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, p. 154 ss; W. Burkert, *Greek Religion Archaic and Classical*, Oxford, 1985, p. 233. Burkert asocia esta fiesta con otras celebraciones de la Acrópolis, interpretadas también en este sentido de transgresión y renovación vinculadas al inicio del año, como las Esciras celebradas en el mes anterior (véase más abajo). Algún autor, como T.J. Figueira ("The Ten Archontes of 579/8 at Athens", *Hesperia*, 53, 1984, 447-473), llega a postular incluso su relación con la elección y el establecimiento de un nuevo gobierno en época arcaica, en la misma línea que las Sinecias (N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 31 ss con alusión tam-

bién a las Panateneas), festival establecido en Atenas con el sinecismo en época arcaica (ver más abajo); también las fuentes relacionaban las Panateneas con el sinecismo del Ática y con Teseo: M. Moggi, *I sinecismi interstatali Greci*, Pisa, 1976; M. Tiverios, “*Theseus kai Panathenaia*”, en *The Archeology of Athens and Attica under the Democracy*, W.D.E. Coulson et al. (eds.), Oxford, 1994, 131-142; M. Valdés, “El proceso de sinecismo del Ática: cultos, mitos y rituales en la “primera polis” de Atenas”, *Gerión* 19, 2001, 127-197. Para la posibilidad de una intervención de Solón en la fiesta, asociada además con medidas económicas véase más arriba el apartado sobre la Acrópolis dentro de la Topografía cívico religiosa con el legislador.

Se ha discutido mucho sobre el origen de las Panateneas, relacionadas por J.D. Mikalson (“*Erechtheus and the Panathenaia*”, *AJPh*, 97, 1976, 141-153), como fiesta antiquísima, con las Jacintidas de Esparta, conexión desarrollada también por P. Brulé (“*Fêtes grecques: périodicité et initiation. Hyakinthies et Panathénées*”, en *L'initiation. Actes du colloque de Montpellier*. A. Moreau ed. Tomo I, 1992, 19-38; también de este autor en relación con los aspectos cívicos de la fiesta, principalmente en la Atenas de época clásica, aunque con referencias a la época arcaica: “La cité en ses composantes: remarque sur les sacrifices et la procession des Panathénées”, *Kernos*, 9, 1996, 37-63), frente a posturas como la de N. Robertson (“*The Origin of the Panathenaia*”, *RhM*, 128, 1985, 231-295) que acentúa unilateralmente su conexión con la guerra (en la línea de otras fiestas de Atenea en el Ática, como el de la diosa en Palene, y fuera del Ática), como ocasión para los reclutamientos, lo que le lleva a interpretar ceremonias que parecen antiguas, como el ofrecimiento del peplos y la carrera de antorchas, como innovaciones del s.VI. También de N. Robertson: “*Athena's Shrines and Festivals*”, en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 27-77. Para la antigüedad, sin embargo, de las ceremonias de la carrera de antorchas y de la presentación del peplos D.G. Kyle, *Athletics in Ancient Athens*, Leiden, 1987, p. 191; S. Bancroft, *Problems concerning the Archaic Acropolis at Athens*, London, 1979, pp. 88-90. Especialmente para el elemento del peplos en la fiesta de la diosa puede verse la monografía (publicación de tesis doctoral) de J.M. Mansfield, *The Robe of Athena and the Panathenaic Peplos*, Berkeley, 1985 (escéptico con respecto a la antigüedad de varias tradiciones relacionadas con la fiesta, especialmente también con la de la procesión en barco). En relación al peplos de la diosa véase también: E.J.W. Barber, “*The peplos of Athena*”, en *Godess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, New Hampshire, J. Neils, et al. (eds.), Princeton, 1992, 103-117 (origen de la ceremonia en la Edad de Bronce).

Posiblemente las Panateneas estaban dedicadas ya a Atenea y Erecteo (o Poseidón-Erecteo) desde época geométrica como parece sugerir el pasaje de la *Iliada* (2, 545 ss) sobre la ofrenda de toros y corderos por parte de los *couroi* atenienses a Erecteo, así como los fragmentos del *Erecteo* de Eurípides (ver más arriba en el culto de Poseidón-Erecteo en la Acrópolis en el apartado de topografía cívico).

co religiosa); en este sentido: J.A. Davison, "Notes on the Panathenaia", *JHS*, 78, 1958, 22-41 1958, 25. Esta misma postura en J.D. Mikalson y P. Brulé, frente a la opinión de N. Robertson que desvincula ambos pasajes (en la *Ilíada* y en *Erecteo*) de las Panateneas (ver las referencias en el párrafo anterior). Posiblemente también es antigua la existencia de dos conjuntos sacrificiales en la fiesta como señala P. Brulé en los artículos citados en el párrafo anterior. Para ambos conjuntos sacrificiales puede verse también: P. Scmitt-Pantel, *La cité au banquet. Histoire des repas publics dans la cité grecques*, Rome, 1992, p. 126 ss. V.J. Rosivach, "IG II² 334 and the Panathenaic Hekatombe", *PP*, 46, 1991, 430-42.

Parece que uno de los rituales más antiguos de las Panateneas, anterior a la reorganización del s.VI, relacionado con los *couroi* y *corai*, los jóvenes en edad de iniciarse es la ceremonia de *pannychis* celebrado en la Acrópolis: H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 49; P. Brulé, "Fêtes grecques: périodicité et initiation. Hyakinthies et Panathénées", en *L'initiation. Actes du colloque de Montpellier*. A. Moreau (ed.), Tomo I, 1992, p. 28; M.R. Lefkowitz, "Women in the Panathenaic and Other Festivals", en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, p. 79; S. Bancroft, *Problems concerning the Archaic Acropolis at Athens*, London, 1979, p. 88; J.D. Mikalson "Erechtheus and the Panathenaia", *AJPh*, 97, 1976, p. 151. Es muy probable que también la ceremonia de *pannychis* tuviera un banquete ritual, tal vez las *Deipnophoria* de las Cecrópidas de las que hablan las fuentes (ver más adelante los apartados dentro de los dioses de los Dioscuros y dentro del Sacrificio de las comidas sacrificiales): E. Simon, *Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, p. 68. Es posible, incluso, que el *pannychis* de las Panateneas fuese considerado como parte del festival de Aglauro, llamado probablemente *Deipnophoria*: G.S. Dantas, "The true Aglaurion", *Hesperia*, 52, 1983, 48-63; N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 108 ss. Curótrofa y Pandroso, que junto a Aglauro son las divinidades de las *Deipnophoria*, serían también honradas en *pannychis*, como se deduce de la inscripción del *genos* de los Salaminios (W.S. Ferguson, "The Salaminioi of Heptaphylai and Sounion", *Hesperia*, 7, 1-74, 1938, pp. 18-20 y 40-41; N. Robertson, 1992, p. 109); N. Robertson propone que la ceremonia de salida de los efebos, en la que realizaban un sacrificio en la Acrópolis a Atenea Polias, Curótrofa y Pandroso, se llevaba a cabo en las Panateneas, precisamente en esta ceremonia de *pannychis* (p. 110). Para otra interpretación de *pannychis*: W.K. Pritchett, "The *Pannuchis* of the Panathenaia", *Homenaje a G.E. Mylonas*, II, Athenai, 1987, 179-188. Dado que los efebos participaban en las Panateneas en fechas posteriores a época arcaica, posiblemente también con anterioridad tenían su papel los *couroi*: Ch. Pélékidis, *Histoire de l'éphébie Attique des origines à 31 avant Jésus-Christ*, Paris, 1962, pp. 254-255. En las Panateneas tenía lugar también la danza pírrica (de danzantes armados) en honor de Atenea; para ésta: E. Borthwick, "P.Oxy 2738: Athena and the Pyrrhic Dance", *Hermes*, 98, 1970, 318-31.

Es posible que también se remonte al s.VI el sacrificio a Atenea Nike (ver más arriba la topografía cívico religiosa de la Acrópolis) en las Panateneas: S. Bancroft, *Problems concerning the Archaic Acropolis at Athens*, London, 1979, p. 84. También en la fiesta se veneraba a Gea Curótrofa (a quien se ofrecía el sacrificio preliminar): M.R. Lefkowitz, "Women in the Panathenaic and Other Festivals", en *Worshipping Athena. Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 78-91 (p. 85).

Posibilidad de varias reestructuraciones de las Panateneas hasta época clásica: E. Simon, "Theseus and Athenian Festivals", en *Worshipping Athena. Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 9-26 (p. 23).

Las Panateneas (tal vez en origen llamadas Ateneas como pueden sugerir las fuentes) sufrieron una importante reestructuración en Atenas en el s.VI (en el 566), con la creación de las Panatenes pentetéricas, en la línea de la creación, también por esas fechas, de los juegos píticos, ístmicos y nemeos. Esta reforma puede encuadrarse en la política de centralización que privilegia los cultos en el *asty* como forma de integración y cohesión del Ática, lligada en este caso, a una de las familias aristocráticas más importantes de Atenas, los Filaidas, aunque no es descartable ni la intervención de Solón ni la de los Pisistrátidas. Efectivamente fue con el arcontado de Hipoclides (en el 566/5: T.J. Cadoux, "The Athenian Archons from Kreon to Hipsichides", *JHS*, 48, 1968, 70-123) cuando las Panateneas fueron reestructuradas, aunque su preeminencia anterior como fiesta de la *polis*, de carácter "cívico", se asienta en su relación con figuras como Erecteo (para Erecteo y Erictonio en las Panateneas: E. Kearns, *The Heroes of Attica*, Institute of Classical Studies, Bull. Suppl. 57, London, 1989, p. 160 y U. Kron, *Erectheus*, *LIMC* IV, 1988, 923-51) y Teseo (ver más abajo sobre este héroe en el apartado sobre los mismos). La asociación de Hipoclides y los Filaidas con los Pisistrátidas, cuya incidencia en el festival se ha señalado también, ha sido discutida. J.A. Davison ("Notes on the Panathenaea", *JHS*, 1958, 78, 23-41) postula que no tiene por qué haber ninguna conexión política y personal entre Hipoclides y Pisistrato; H.A. Shapiro (*Art and Cult under the Tyrants in Athens*, Mainz, 1989, pp. 2, 18-21, 41 ss, 165) señala la probable influencia del tirano en la organización, pero sobre todo la reestructuración que debieron de experimentar las competiciones musicales con sus hijos. La reorganización de las Panateneas conllevó fundamentalmente la introducción de competiciones atléticas: D.G. Kyle, *Athletics in Ancient Athens*, Leiden, 1987, pp. 24-29; D.G. Kyle, "Gifts and Glory. Panathenaic and Other Greek Athletic Prizes", en *Worshipping Athena. Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, p. 117; K. Rhomiopoulou, "The Panathenaic Festival", en *Mind and Body. Athletic Contests in Ancient Greece*, Exhibition catalogue, Athens, 1989, 41-46, D.J. Phillips, "Athenian political history: A Panathenaic perspective", in *Sport and Festival in the Ancient Greek World*, D. Phillip y D. Pritchard, (eds.), Wales, 2003, 197-232. Sin embargo es posible que ya con anterioridad se llevaran a cabo competiciones, probablemente del estilo de la ceremonia de *apobatai* y otras competiciones ecuestres de

gran antigüedad, al menos desde el s.VII: G. Ferrari, “Menelas”, *JHS*, 107, 1987, 180-182; para estas celebraciones pueden verse las obras de DG. Kyle que acabamos de citar (1987, pp. 16 ss y 185 ss; 1996, p. 116) y D.G. Kyle, “The Panathenaic Games: Sacred and Civic Athletics”, en *Goddess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, New Hampshire, Princeton, J. Neils et al. (eds.), 77-101 (p. 89 ss). S.V. Tracy, “The Panathenaic Festival and Games: An Epigraphic Inquiry”, *Nikephoros*, 4, 1991, 133-153. Las competiciones ecuestres se vieron reflejadas posiblemente en la cerámica geométrica del s.VIII en la que aparecen carros y caballos: J. Coldstream, *Greek Geometric Pottery*, London, 1968, p. 55 ss. Puede verse también: H.A. Tompson, “The Panathenaic Festival”, *AA*, 1961, 224-31 y P.P. Kahane, “Ikonographische Untersuchungen zur griechisch-geometrische Kunst”, *AK*, 16, 1973, p. 133, nota 80; L.E. Roller, “Funeral Games in Greek Art” *AJA*, 85, 1981, pp. 113-115; S. Benton, “Echelos’ Hippodrome”, *ABSA*, 67, 1972, 13-19 (pp. 14-15). Para la antigüedad de la ceremonia de *apobates* véase también: N.B. Crowther, “The Apobates Reconsidered (Demosthenes LXI 23-9)”, *JHS* 111, 1991, 174-6. M. Tiverios, “Panathenaika”, *AD*, 29 (1), 1974, 142-153; M. Tiverios, “Panathenaika Eikonographia”, *Thrakike Epethrida*, 7, 1987, 281-91. P. Valavanis, “Tenella Kallinike... Prozessionen von Panathenäsiegern auf der Akropolis”, *AA*, 1991, 487-98

Para las primeras ánforas panatenaicas véase más arriba el apartado de las Panateneas con los Pisistrátidas. Para ánforas Panatenaicas (del s.VI al IV) véase la obra reciente de M. Bentz, *Panathenäische Preisamphoren. Eine athenische Vasengattung und ihre Funktion vom 6.-4. Jahrhundert v.Chr.*, Basel, 1998 (reseñada por U. Sinn, *Nikephoros*, 13, 2000, 299-302) y M. Bentz, N. Eschbarch (eds.), *Panathenaika. Symposion zu den Panathenäischen Preisamphoren* (Rauischholzhausen 1998), Mainz, 2001 (reseña de U. Sinn, *Nikephoros*, 13, 2000, 303-304).

Para las competiciones musicales en relación con los Pisistrátidas: ver más arriba el punto 3.3 en relación con los tiranos.

Imagen de Pallas en las Panateneas: G.F. Pinney, “Pallas and Panathenaea”, en *Proceedings of the Third Symposium on Ancient Greek and Related Pottery*, J. Christiansen y T. Melander, (eds.), Copenhagen, 1988, 467-77. Cl. Bérard, “Festivals and Mysteries”, en *The City of Images*, Cl. Bérard, J.P. Vernant (eds.), Princeton-New Jersey, 1989 (traducción del francés: *La cité des images*, Lausanne, 1984), 109-120 (Panateneas). B.S. Ridgway, “Images of Athena on the Akropolis”, *Goddess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, J. Neils et al. (eds.), New Hampshire, Princeton, 119-142.

Inscripciones concernientes a las Panateneas en la Acrópolis: A.E. Raubitschek, *Dedications from the Athenian Akropolis. A Catalogue of the Inscriptions of the Sixth and Fifth Centuries B.C.*, Massachusetts, 1949, n°s 326-8.

Las competiciones de las Panateneas en época arcaica se realizarían en el ágora, aunque tal vez con anterioridad a la inauguración del ágora del Cerámico

algunas competiciones se realizasen también en el ágora vieja; en este sentido S.G. Miller (“Architecture as Evidence for the Identity of the Early Polis”, en *Sources for the Ancient Greek City-State*, M.H. Hansen, ed., Copenhagen, 1995, 201-244, p. 212 ss) ha postulado la posibilidad de que en el espacio ocupado posteriormente por el gimnasio de Ptolomeo (al norte de la Acrópolis), asociado por las fuentes al *Theseion* (ver el apartado del ágora y de la topografía religiosa de la ciudad), se desarrollaran entre el 566 y el 333 algunas de las competiciones de las Panateneas. N. Robertson postula que el Leocorion del ágora nueva fue inaugurado por los tiranos para iniciar desde allí la procesión de las Panateneas vinculadas al reclutamiento: N. Robertson, N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 98 ss. (ver para este témenos el apartado de topografía). Vencedores en Panateneas: P. Valavanis, “La proclamation des vainqueurs aux Panathénées”, *BCH*, 114, 1990, 350-352.

Para las Panateneas en época clásica: V. Wohl, “*eusebeias enekas kai philotimias*. Hegemony and Democracy at the Panathenaia”, *C&M*, 47, 1996, 25-88. H.A. Shapiro, “Democracy and Imperialism. The Panathenaia in the Age of Perikles”, *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 215-225. Panateneas al final de las *Euménides* de Esquilo en relación con la participación de metecos: W. Headlam, “The last Scene of the Eumenides”, *JHS*, 26, 1906, 268-77. O. Taplin, *The Stagecraft of Aeschylus*, Oxford, 1977, p. 413 y D. Whitehead, *The Ideology of the Athenian Metec*, Cambridge, 1977, pp. 34-35. Alusión de Esquilo en relación con la fiesta como primera instancia de la reunión de los *aristoi*, todavía como *xenoi* en la ciudad (posiblemente en el ágora vieja) para celebrar un primer sinecismo en el alto arcaísmo: M. Valdés, “El proceso de sinecismo del Ática: cultos, mitos y rituales en la “primera polis” de Atenas”, *Gerión* 19, 2001, pp. 194-197.

3.2.3. CHALKEIA

Unos meses antes de las Panateneas en Pianopsión, se celebraba esta fiesta asociada con Atenea Ergane y con Hefesto (y posiblemente, por tanto, con los artesanos) y se comenzaba a tejer (las *arrephoroi* junto a *ergastinai*) el peplos que se ofrendaba a la diosa en Hecatombeón. Para esta fiesta: L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, 35-36; C. Bérard, “Le liknon D’Athéna”, *AK*, 19, 1976, 101-114; E. Simon, *Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, pp. 38-9; J.M. Mansfield, *The Robe of Athena and the Panatheniac “Peplos”*, Berkeley, 1985, 281 ss. J.M. Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, p. 44 (Atenea Ergane: p. 16). Antigüedad del festival y relación con el tesoro de Atenea: D. Harris et al., *The Treasures of the Parthenon and Erechtheion*, Oxford, 1995, p. 15. A. di Vitta, “Atena Ergane in una terracotta della Sicilia ed il culto della dea in Atena”, *ASAA* n.s. 14-16 (1952-4), 141-154.

3.2.4. SINECIAS

Para esta fiesta (también en Hecatombeón como las Panateneas) puede verse: J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975, 29-31; L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, pp. 36-38. H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 31 ss. Las sinecias aparecen en el calendario de Solón: J.H. Oliver, "Greek Inscriptions", *Hesperia* 4, 1935, p. 21; S. Lambert, "The sacrificial calendar of Athens", *ABSA*, 97, 2002, 353-399. T.J. Figueira, "The Ten Archontes of 579/8 at Athens", *Hesperia*, 53, 1984, 447-473 (p. 466 ss) compara las Panateneas y Sinecias postulando el carácter oligárquico de estas últimas. N. Robertson (*Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, 31 ss) las vincula con las fratrías y el reclutamiento como parecen sugerir las fuentes, mientras que S.D. Lambert (*The Phratries of Attica*, Michigan, 1993) las desvincula completamente de las fratrías ya que no acepta el papel de esta institución en relación con el reclutamiento en época arcaica (véase la crítica de R. Develin, *Phoenix*, 49, 1995, 179-182: p. 181). En el fragmento del calendario de Solón se menciona una trittys, los *Leukotainioi*, "los que llevan una "cinta" o distintivo blanco", derivada tal vez de su función ritual y sacrificial como supone W.S. Ferguson, "The Athenian Law Code and the Old Attic Trittyes", en *Classical Studies Presented to E. Capps*, Princeton, 1936 144-158: p. 151 y 157). Para las fuentes del sinecismo y de las sinecias puede verse M. Moggi, *I Sinecismi interstatali Greci*, Pisa, 1976. Sinecias en relación con el sinecismo de Teseo: J.M. Luce, "Thésée, le synoecisme et l'agora d'Athènes", *Revue Archéologique*, 1, 1998, 3-31 (p. 27). Para esta fiesta en relación con el sinecismo político y con una orientación también militar y de reclutamiento: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018) 2002, p. 124 ss. Sinecias confundidas con metecias por Plutarco: D. Plácido, *Gerión*, 7 (reseña), 1989, p. 339. M Valdés, "Sinecias, basileis y ley de Dracón: preeminencia euprátida de los cultos políticos y control aristocrático de las fratrías en el s. VII a.c.", *Polifemo*, 4, 2004, 62-78.

3.2.5. ARREFORIAS

Esta antigua fiesta, celebrada en el último mes del año (Esciraforión), característica de la ciudad de Atenas, se ha interpretado generalmente como una ceremonia iniciática, pero también de renovación del año y en relación a la fertilidad. La fiesta estaba ligada a las Cecrópidas y a la diosa Atenea, aunque probablemente también la diosa Afrodita tenía su papel en la celebración. Una de las principales fuentes es Pausanias; puede verse el comentario de L. Beschi y D. Musti, *Pausania. Guida della Grecia*, Libro I (L'Attica), Fondazione L. Valla. A. Mondadori editore, Roma, 1982, p. 364. Generalmente se admite que se celebraban en el mes Esciroforión: J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975, p. 167; el día 3 de este mes se hacían sacrificios, en Erquia, a Curótrofa, Atenea Polias, Aglauro, Zeus Polieo y Poseidón, que se han relacionado con las Arreforias: G.

Daux, “La grande Démarchie: un nouveau calendrier sacrificiel d’Attique (Erchia)”, *BCH*, 87, 1963, 603-634 (p. 618); M.H. Jameson, “Notes on the Sacrificial Calendar from Erchia”, *BCH*, 89, 1965, 154-172, p. 156. N. Robertson, sin embargo, en “The Riddle of the Arrhephoria at Athens”, *HSCPh*, 87, 1983, 241-288, sugiere que estos sacrificios son de la fiesta de Plinterias (p. 281) ya que en el calendario de Tórico aparecen las mismas divinidades en relación a este festival (para los calendarios de los demos del Ática véase más adelante el apartado correspondiente). W. Burkert, señaló, ante una interpretación únicamente en términos de fertilidad propuesta por L. Deubner (*Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 9 ss; F. Rodríguez Adrados, “Sobre las Arreforias o Erreforias”, *Emerita*, 19, 1951, 117-133; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 142), la relación de la fiesta con la iniciación y la renovación anual de la comunidad así como el vínculo con el mito de las Cécropidas (esto último desarrollado por M. Schmidt, “Die Entdeckung des Erichthonios”, *AthMitt*, 83, 1968, 200-212): W. Burkert, “Le mythe des Cécropides et les arrhéphories. Du rite initiatique à la fête des Panathénées”, en *Sauvages origines. Mythe et rites sacrificiels en Grèce ancienne*, Paris, 1998, 71-111 (publicado originariamente en alemán: “Kekropidensage und Arrhephoria”, *Hermes*, 94, 1966, 1-25); W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, p. 150 ss. Critica la teoría de Burkert y relaciona la fiesta de nuevo con la fertilidad y el culto al árbol minoico-micénico: E. Simon, *Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, p. 39 ss. Habría que considerar quizás que ambas interpretaciones no se excluyen. Para el sentido iniciático de la fiesta: H. Jeanmaire, *Couroi et Courètes*, Lille, 1939, p. 264 ss; A. Brelich, *Paides e Parthenoi*, Roma, 1969, pp. 231 ss y 267-273; C. Bérard, *Anodoi. Essai sur l’imagerie des passages chthoniennes*, Institute suisse de Rome, 1974, pp. 117-125; P. Brulé, *La fille d’Athènes. La religion des filles d’Athènes à l’époque classique. Mythes, cultes et sociétés*, Paris, 1987, 79 ss. Otra interpretación: N. Robertson, “The Riddle of the Arrhephoria at Athens”, *HSCPh*, 87, 1983, 241-288. También difiere del sentido iniciático de la fiesta y la desvincula del santuario de Afrodita y Eros: M. Dillon, *Girls and Women in Classical Greek Religion*, London-New York, 2002, pp. 57-60.

Recientemente se ha puesto en duda que el destino de las arréforas fuese el santuario de Afrodita “en los jardines” mencionado por Pausanias e identificado, desde el descubrimiento de O. Broneer (“Eros and Aphrodite on the north Slope of the Acropolis in Athens”, *Hesperia*, 1, 1932, 31-55), con la cueva de Afrodita y Eros: E. Kadletz, “Paus. 1.27.3 and the Route of the Arrhephoroi”, *AJA*, 86, 1982, 445-446, seguido por Robertson y Brulé (el destino sería un témenos en el Iliso: ver párrafo anterior), y por L. van Sichelen (“Nouvelles orientation dans l’étude de l’arrhéphorie attique”, *AC*, 56, 1987, 88-102), V. Pirenne-Delforge (*L’Aphrodite grecque*, Kernos suppl., 4, 1994, pp. 48-59), y G. Donnay (“L’arrhéphorie: initiation ou rite civique? Un cas d’école”, *Kernos*, 10, 1997, 177-205) que sugieren una cueva al norte de la Acrópolis. El destino, no sería, por tanto el santuario de Afrodita sino, más bien, un

lugar en las cercanías del mismo (posiblemente una cueva, la de *Kourotrophos*, según Pirenne, *L'Aphrodite*, p. 57, y Donnay, "L'arrhéphorie", p. 196; para esta cueva: J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, pp. 72 y 75). Sin embargo, como ha señalado de todas formas V. Pirenne-Delforge (*L'Aphrodite*, pp. 58-9) la relación de la fiesta con Afrodita no tiene por qué descartarse, sobre todo si se considera la probable asociación en la Acrópolis de Atenea, diosa cívica, con Afrodita (señalado ya por G.W. Elderkin, "The Cults of the Erechtheion", *Hesperia* 10, 1941, 113-124 y por E. Simon, *Die Götter der Griechen*, Munich, 1969, p. 182), divinidad integrada también en la religión cívica. Para la reivindicación de nuevo de la relación de Afrodita con las Arreforias, Panateneas, Atenea y Hefesto: A. Delivorrias, "A new Aphrodite for John", en *Greek Offerings. Essays on Greek Art in honour of J. Boardman*, O. Palagia (ed.), Oxford, 1997, 109-118. R. Rosenzweig, *Worshipping Aphrodite. Art and Cult in Classical Athens*, Michigan, 2003.

En un escolio de Luciano (275-76 Rabe), en el que se especifica que el contenido de la cesta eran imágenes de falos hechas con masa de pan, se comparan las Tesmoforias, Arreforias y Esciras. Generalmente se piensa que el escoliasta se confunde (F. Jacoby, *Die Fragmente der Griechischen Historiker*, b suppl., N°s 323a-334, Leiden 1954, vol., II, pp. 203-204), aunque la asociación de las tres fiestas, así como la posibilidad de la relación de las Arreforias (en ocasiones llamadas Herseforias o Arretoforias) también con Deméter y Core han suscitado diversas interpretaciones y debates en los autores citados (para estas conexiones puede verse también: E. Des Places, *La religion grecque. Dieux, cultes, rites et sentiment religieux dans la Grèce antique*, Paris, 1969, pp. 98-100). Relación en el significado de Tesmoforias y Arreforias, como fiestas de mujeres, puede verse: F.I. Zeitlin, "Cultic models of the female: rites of Dionysus and Demeter", *Arethusa*, 15, 1982, 129-157 (Herse y Arreforias: D. Boedeker, *Descent from Heaven. Images of Dew in Greek Poetry and Religion*, Chico, California, 1984, p. 100 ss). Relación de festivales de Arreforias, Panateneas y Plinterias con las Cetrópidas (con especial atención a la iconografía): H.A. Shapiro, "The Cult of Heroines: Kekrops' Daughters", en *Pandora's Box. Women in classical Greece*, E.D. Reeder (ed.), Princeton, New Jersey, 1995, 39-48. Posible relación y similitud también entre Arreforias y Esciras: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, 206 y pp. 208-9 (n.46: juego de pelota en ambas fiestas; para este juego asociado en la iconografía con cestas y con la actividad de tejer lana: F. Lisarrague, "Women, Boxes, Containers: some signs and metaphors", en *Pandora's Box. Women in classical Greece*, E.D. Reeder ed., Princeton, New Jersey, 1995, 91-101: p. 95). Panteneas y Arreforias en el friso del Partenón: B. Wessenberg, "Panathenäische Peplosdedikation und Arrhephorie: zur Thematik des Parthenonfrieses", *JDAI*, 110, 1995, 149-78. B. Wessenberg, "Panathenäische, Peplosdedikation und Arrhephorie. Zur Thematik des Parthenonfrieses", *JDAI*, 110, 1995, 149-178. Para el significado cívico de la fiesta de Arreforias: D. Plácido, "La definición de los espacios sacros en

la formación de la ciudad griega: el caso de Atenas”, *Ilu*, Revista de ciencias de las religiones, nº 0, 1995, 207-215 (pp. 211-212).

3.2.6. PLINTERIAS Y KALLINTERIAS

Las Plinterias y Kallinterias estaban dedicadas a la diosa Atenea en la Acrópolis, vinculadas al ritual del cuidado, baño de su estatua de culto (posiblemente el viejo *xoanon* de la diosa Atenea Polias). L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, 17-22; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 152 ss. E. Simon, *Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, p. 46 ss. J.M. Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, p. 44. Plinterias encargadas al *genos* de *Praxiergidai*: R. Parker, *Athenian Religion: A History*, Oxford, 1996, pp. 307-8. En Erquia (F. Sokolowski, *Lois Sacrées des Cités Grecques*, Paris, 1969, nº 18) el día 3 de Esciroforión se ofrecían sacrificios a Curótrofa, Atenea Polias, Aglauro, Zeus Polieo y Poseidón, posiblemente en relación con las Arreforias (ver el apartado de esta fiesta). Sin embargo, N. Robertson (“The Riddle of the Arrhephoria at Athens”, *HSCPh*, 87, 1983, p. 281), sugiere que estos sacrificios son de la fiesta de Plinterias ya que en el calendario de Tórico (ver más abajo el apartado de calendarios) aparecen las mismas divinidades en relación probablemente con este festival (S. Scullion, “Three notes on Attic Sacrificia”, *ZPE*, 121, 1998, 116-122). Para la procesión de la estatua de “Pallas” a Falero (para lavar la estatua) y su retorno a Atenas escoltada con los efebos tradicionalmente asociado a las Plinterias (R. Ginouves, *Balaneutikè: recherches sur le bain dans l’antiquité grecque*, Paris, 1962; ver el estado de la cuestión en P. Brulé, *La fille d’Athènes. La religion des filles d’Athènes à l’époque classique. Mythes, cultes et sociétés*, Paris, 1987, 105-107, con fuentes y bibliografía), en relación, sin embargo, con el tribunal del Paladio: W. Burkert, “Buzyge und Palladion: Gewalt und Gericht im altgriechischen Ritual”, *ZRGG*, 22, 1970, 356-368; seguido por S. Bettinetti, *La statua di culto nella pratica rituale greca*, Bari, 2001, p. 147 ss. N. Robertson, por su parte, asocia la procesión de la estatua de la diosa con las *Olympieia* en *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 142. Retoma la teoría de su relación con las Plinterias: M. Christopoulos, “Orgia aporrèta. Quelques remarques sur les rites des Plyntéries”, *Kernos*, 5, 1992, 27-39; puede verse también en este sentido: B. Nagy, “The procession to Phaleron”, *Historia*, 40, 1991, 288-306. Disocia ambos eventos, sin embargo, recientemente (suponiendo que las Plinterias no implicaban una procesión a Falero), en la línea de W. Burkert y S. Bettinetti: M. Dillon, *Girls and Women in Classical Greek Religion*, London y New York, 2002, 133-134.

Para Plinterias y Kallinterias en relación con el ciclo anual de disolución y reorganización-renovación en torno al culto acropolitano (siguiendo a W. Burkert): E.F. Cook, *The Odyssey in Athens: myths of cultural origins*, Ithaca, 1995, p. 142-143 (compara el ritual ateniense con la Odisea). Para rituales de baño de estatuas de diosas puede verse también: L. Kahil, “Bains de statues et de divinités”, en *L’eau, la*

santé et la maladie ands le monde grec, R. Ginouvès, A.-M. Guimier-Sorbets, J. Jouanna, L. Villard (eds.), Paris, 1994, 217-223.

Las Plinterias estaban a cargo de la familia sacerdotal de los Praxiergidai que se encargaban de la estatua de culto de Atenea en la Acrópolis: R. Parker, *Athenian Religion: A History*, Oxford, 1996, pp. 307-8.

3.2.7. BUFONIAS (DIPOLIEIA)

Esta antiquísima fiesta de Atenas (considerada ya por Aristófanes como anticuada) se integra también en la “religión cívica” de época arcaica, por su vínculo con el Zeus de la ciudad, Zeus Polieo (J.M Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, pp. 40 y 103); celebrada en la Acrópolis pero también en el Pritaneo (donde tenía lugar la condena del cuchillo sacrificial), lo que desvela su papel y antigüedad en la *polis* arcaica (y posiblemente desde antes), se asocia a una serie de familias sacerdotales desde el arcaísmo. L. Deubner (*Attische Feste*, Berlin, 1932, pp. 158-174), interpreta esta fiesta en términos de fertilidad, dada la relación de un buey sacrificado con la actividad del arado, así como la celebración de la fiesta en época de cosecha; en esta línea: H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, pp. 162-169 (sacrificio propiciatorio para asegurar el retorno de los frutos y crítica de la teoría de K. Meuli y W. Burkert –ver a continuación– porque no cuadra con el sacrificio de un animal doméstico). Frente a esta postura otra interpretación fue sostenida por K. Meuli (“Griechische Opferbräuche”, en *Phyllobolia für Peter Von der Mühl*, Basel, 1946, pp. 185-88) y W. Burkert (*Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, p. 153 ss) sobre el origen del sacrificio (en la caza), el sentimiento de culpabilidad y la “comedia de inocencia” en torno al mismo. Burkert asocia también las Bufonias con el resto de las fiestas celebradas en el mes Esciroforión en el marco de la disolución y renovación del año. Retorna a un significado más acorde con una celebración agraria: S. Scullion, “Olympian and Chthonian”, *ClassAnt*, 13, 1994, 75-119 (p. 88). Familias sacerdotales encargadas del culto (*Daitroi*, *Kentriadai*, o *Thaulonidai*): R. Parker, *Athenian Religion: A History*, Oxford, 1996, p. 320. Probablemente emparentados con los Cérices (contra esto: R. Parker): W. Burkert, *Homo Necans*, 1983, p. 139, n. 17.

Para una interpretación de las Bufonias dentro de un contexto más general en relación con el sacrificio en la religión griega, como ocasión en la que se fundamenta el orden cívico-político, alimenticio y religioso (desde una perspectiva estructuralista): J.P. Vernant, “Théorie générale du sacrifice et mise à mort dans la *thusia* grecque”, en *Le sacrifice dans l'Antiquité*. Entretiens sur l'Antiquité classique, O. Reverdin y B. Grange (eds.), Genève, 1981, 1-39. En una línea similar a la de Vernant destacan los trabajos de J. L. Durand que asocia el ritual de las Bufonias y el realizado por el *Bouzyges* con la purificación (especialmente la de Epiménides) y la fertilidad de la tierra: J.L. Durand, *Sacrifice et labour en Grèce ancienne*, Paris

1986; J. L. Durand, *Formules attiques du fonder*, in M. Detienne (ed.), *Tracés de fondation*, Louvain, Paris 1990, 271-287. Ritual sacrificial de las Bufonias: F. van Straten, *Hiera Kala. Images of Animal sacrifice in Archaic and Classical Greece*. Leiden, New York, Köln, 1995, p. 51.

Tal vez la ceremonia de las Bufonias puede remontarse a época minoico-micénica por la presencia de la doble hacha. Para la antigüedad y el significado del *labrys* o doble hacha (ver más abajo en relación con el laberinto y la danza de Teseo el apartado de las Oscoforias): A.B. Cook, *Zeus: a study in ancient Religion*, New York, 1965, vol II, parte 1 (1ª edición, 1914-40), pp. 570 ss; B.C. Dietrich, "The Instrument of Sacrifice", en *Early Greek Cult Practice, Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 28-29 June, 1986*, R. Hägg, N. Marinatos y G.C. Nordquist (eds.), Stockholm, 1988, 35-40; véase también R.F. Willets, *Cretan Cults and Festivals*, London, 1962, pp. 82 y 112 ss (según este autor el ritual de las Bufonias procedería de Creta); M.P. Nilsson, *The Minoan-Mycenean Religion and its Survivals in Greek Religion*, Lund, 1968 (1ª ed., 1927), p. 123 ss; E. Simon, *Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, p. 8 ss: Bufonias (p. 9: origen en época micénica; esta autora sigue en la interpretación del ritual a K. Meuli y W. Burkert). Para esta fiesta puede consultarse también: E.R. Farnell, *The Cults of the Greek States*, New York, 1977, vol I, p. 89 ss. M.P. Nilsson, *Geschichte der Griechischen Religion*, München, 1925, p. 152 ss; M.P. Nilsson, *Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der attischen*, Leipzig, 1906, p. 14 ss.

Los orígenes remotos de la fiesta hacen pensar que pudo haber estado dedicada (tanto en Atenas como en otros lugares donde también se llevaba a cabo el sacrificio de un toro) a diversas divinidades (según los cambios e intereses de la sociedad, como puede sugerir el hecho de que en otros lugares estuviese ligada a Dioniso, llamado también en Atenas *Boukolos*), lo que supone asumir la reorganización de la fiesta para adecuarla a las nuevas necesidades de la *polis* arcaica que se sitúa bajo la protección del dios poliado, Zeus (padre de Atenea): M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018) 2002, p. 53, n.35.

3.2.8. FIESTAS DE DEMÉTER

3.2.8.1. Esciras

La fiesta de las Esciroforias o Esciras (celebradas en el último mes del año, Esciroforión, en verano), dedicadas según fuentes contradictorias a Atenea Esciras o a Deméter y Perséfone, tiene gran cantidad de elementos que ponen de manifiesto la complejidad del festival, sobre todo provocada por una larga historia en la que se asoció a la conquista de Eleusis, lo que propició el establecimiento de una procesión cívica que uniría los dioses acropolitanos con los de Eleusis. Celebración dedicada a Atenea Esciras, defendido por Jacoby, *Die Fragmente der Griechischen Historiker*, b suppl., N°s 323a-334, Leiden 1954, vol I, p. 285 ss y vol II, p. 193 ss

(con una recopilación de las fuentes). Fiesta, más bien, de Deméter y de Perséfone: L. Deubner, *Atische Feste*, Berlin, 1932, p. 40 ss, que defiende su relación con la fertilidad y con el final de la cosecha, y la alternancia, a partir de un debatido escolio de Luciano (citado más arriba a propósito de las Arreforias) y un pasaje de Clemente de Alejandría, con las Tesmoforias (de Pianopsión, en octubre), aunque señala también la inclusión, mediante la procesión, de un contrato con Eleusis, interpretación retomada por E. Simon (*The Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, pp. 22-24) que también considera la fiesta desde el punto de vista de la fertilidad (unido a las diosas eleusinas) y el final de la cosecha (y un mayor protagonismo originario de Helios); H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 156 ss, que considera y expone los distintos elementos. Para la fecha: J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975. Puede verse también: F. Pfister, s.v. *Skira*, *RE* 3 A 1, 1927, col., 530-533. R. E. Gjerstad, “Das attische Feste der Skira”, *ArchRW*, 27, 1929, 230-37.

Fiesta de Deméter y Perséfone vinculada a la fertilidad: A.C. Brumfield, *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural Year*, New York, 1981, p. 163 (de este autor también para insultos y otros rituales parecidos en el contexto de fiestas agrarias de mujeres: A.C. Brumfield, “Aporreta: Verbal and Ritual Obscenity in the Cults of Ancient Women”, en *The Role of Religion in Early Greek Polis, Proceedings of the Third International Seminar on Ancient Greek Cult organized by the Swedish Institut at Athens 16-18 Oct, 1992*, R. Hägg, ed., Stockholm, 1996, 67-74); también G.S. Sfameni Gasparro, *Misteri e culti mistici di Demetra*, Roma, 1986, p. 259 ss. Esciras como acción de gracias por la cosecha: B.C. Dietrich, “A religious Function of the Megaron”, *RSA*, 3, 1973, 1-12.

W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, p. 143 ss, señala la coherencia de la fiesta en el contexto de celebraciones de disolución que acompañan el final del año (como las Bufonias) y preceden la entrada del año nuevo (celebrado en las Panateneas); en este sentido entiende la presencia del travestismo en la celebración de mujeres, que H. Jeanmaire, *Couroi et Courètes*, Lille, 1939, p. 267 ss, vincula con la iniciación, presente también en las Oscoforias, dedicadas también a Atenea Esciras. Para la relación de fiestas y mitos y en especial las Esciras con los ritos de paso de los jóvenes: P. Vidal-Naquet, *Le chasseur noir: Formes de pensée et formes de société dans le monde grec*, Paris, 1981, p. 166. En su sentido también de disolución y renovación siguiendo a W. Burkert: E.F. Cook, *The Odyssey in Athens: myths of cultural origins*, Ithaca, 1995, p. 140 ss.

Esciras en relación a las Oscoforias en el proceso de constitución de las fronteras de la polis reorganizadas con Solón: M. Valdés, “La reorganización soloniana de dos festivales atenienses: Oscoforias y Esciraforias”, en *Ritual y conciencia cívica*, J. Alvar, C.G. Wagner, eds., ARYS 7, 1995, 19-32. M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR

International Series 1018) 2002, 203 ss (considera la posible presencia de la diosa Afrodita en el festival en sus orígenes).

Para las Esciroforias como fiestas de integración del territorio en época arcaica: F. de Polignac, “Divinités régionales et divinités communitaires dans les cités archaïques”, en *Les Panthéons des cités des origines à la Périégèse de Pausanias*, *Kernos*, suppl., 8, V. Pirenne-Delforge, ed., Liège, 1998, 23-34, p. 30

Para las Esciras en relación al ciclo de fiestas agrarias vinculadas a Teseo (aunque para época clásica sólo y sin considerar los aspectos iniciáticos): C. Calame, *Thésée et l'imaginaire athénien*, ed. Payot Lausanne, 1990, p. 246 ss.

N. Robertson interpreta la fiesta desde su relación con la fertilidad y el ciclo agrario, en concreto con la trilla, y considera, desde esta perspectiva, también los aspectos míticos de la lucha contra Eleusis que desvincula de la historia: N. Robertson, “The Origin of the Panathenaea”, *RhM*, 128, 231-295, 1985, p. 236; N. Robertson, “Athena’s Shrines and Festivals”, en *Worshipping Athena. Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 27-77 (p. 52 ss); este autor considera, además, que la fiesta a la que se alude en el *Erecteo* de Eurípides es precisamente la de Esciras, descartando completamente las Panateneas (ver más arriba el apartado de estas fiestas). Sin embargo ambas fiestas debían de estar en cierto modo conectadas, como indica, por otra parte, la mención en esta obra de algunos rituales propios de las Panantenas (como el pean), así como el hecho de que se presente la guerra entre Eumolpo y Erecteo en la obra como continuación de la lucha entre Atenea y Poseidón por el Ática (*aition* de las Panateneas): L. Prestipino, “L’Erétteo di Euripide e il tempio dell’Erechteion”, *Zetesis*, 9, 1989, pp. 14-15.

Intercambio de los cultos agrarios eleusinos y acropolitanos en el contexto histórico de la anexión de Eleusis: G.W. Elderkin, “The Cults of the Erechtheion”, *Hesperia*, 10, 1941, 113-124, p. 115-116 y N. Papachatzis, “The Cult of Erechtheus and Athena on the Acropolis of Athens”, *Kernos*, 2, 1989, 175-183; según este autor los ritos de fertilidad habrían estado ligados a Erecteo y Atenea en la Acrópolis hasta que declinan como consecuencia de la anexión de Eleusis en el s.VII y la promoción de Deméter y de Perséfone (p. 179).

La procesión de la fiesta de Escira se iniciaba en la Acrópolis y finalizaba en Esciron, situado en la vía a Eleusis, lugar inculto y fronterizo, zona asociada a ritos de licencia, pero también vinculados con la “civilización”, como consecuencia de la anexión de Eleusis; en este sentido véase D. Plácido, “La definición de los espacios sacros en la formación de la ciudad griega, el caso de Atenas”, *Ilu.*, nº 0, 1995, pp. 211-212; D. Plácido y M. Valdés, “Eleusis, el Ática y Atenas hasta la época de Pisístrato”, *Homenaje al profesor S. Lasso de la Vega*, Madrid, 1998, 469-481.

Para Esciron, como lugar de actividad oracular (en relación con la actividad guerrera), como en la Acrópolis vinculada a Erecteo y Atenea: M. Guarducci, “Atenea oracolare”, *PP*, 16, 1951, 338-355. Fiestas de Esciras asociadas al ciclo mítico de la guerra de Troya: J. Bremmer, “Heroes, Rituals and the Trojan War”, en *Studi Storico Religiosi*, 2, 1978, 5-38 (p. 35). Culto de Atenea Esciras transferido desde

Salamina: W.S. Ferguson, "The Salaminioi of Heptaphylai and Sounion", *Hesperia*, 7, 1938, 1-74 (p. 19); M.P. Nilsson, *Cult, Myths, Oracles and Politics in Ancient Greece*, Lund, 1951, 32; R. Parker, *Athenian Religion: A History*, Oxford, 1996, p. 313 ss (Ver más abajo el apartado de las Oскоforias).

3.2.8.2. Misterios de Eleusis

En general para los Misterios siguen siendo importantes y continúan en muchos aspectos vigentes las obras ya antiguas de P. Foucart, *Les mystères d'Eleusis*, Paris, 1914; G. Mylonas, *Eleusis and the Eleusinian mysteries*, Princeton, 1961. Pueden consultarse sobre los mismos también los libros de referencia para las fiestas en Atenas (L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 69 ss; E. Simon, *Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, p. 24 ss; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 55 ss). Desde una perspectiva fenomenológica y para el culto eleusino en general y no sólo los Misterios: K. Kérenyi, *Eleusis. Archetypal Image of Mother and Daughter*, London, 1967 (traducido del alemán *Die Mysterien von Eleusis*, Zürich, 1962). Resulta especialmente útil para adentrarse en el tema el comentario al himno homérico a Deméter de N.J. Richardson, *The Homeric Hymn to Demeter*, Oxford, 1974. En general bastante exhaustivo y con especial atención al culto desde la iconografía: K. Clinton, *Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries*, Stockholm, 1992. Enfatiza los aspectos agrarios y curotróficos (en relación con el nacimiento del "niño divino"): A.C. Brumfield, *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural Year*, New York, 1981 (estos aspectos también en S. Eitram, "Eleusinia. Les mystères et l'agriculture", *Symb Osl*, 23, 1944, 133-151). También pueden consultarse la obra más general (no sólo para Atenas) de G.S. Sfameni Gasparro, *Misteri e culti mistici di Demetra*, Roma, 1986. Aspectos místicos del culto también estudiados por W. Burkert en su obra sobre los cultos místicos: *Ancient Mystery Cults*, London, 1987; específicamente en Eleusis: W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, p. 248 ss; W. Burkert, *Greek Religion: Archaic and Classical*, Oxford, 1985, p. 285 ss. ver también: F. Graf, "I culti misterici", S. Setti (ed.), *I Greci. Storia, cultura, arte e società. 2. Una Storia Greca. II. Definizione*, Torino, 1997, 309-343. Para iniciación mística: A. Motte, "Silence et secret dans les mystères d'Eleusis", en *Les rites d'initiation*, Actes du Colloque de Liège et de Louvain-La-Neuve, 20-21 Novembre 1984, J. Ries y H. Limet (eds.), Louvain-la-Neuve, 1986, 317-334; A. Motte, V. Pirenne-Delforge, "Le mot et les rites. Aperçu des significations de *orgia* et de quelques dérivés", *Kernos*, 5, 1992, 119-140. Para Eleusis como espacio liminal de iniciación: D.O. Endsjö, "To lock up Eleusis: a question of liminal space", *Numen*, 47, 2000, 351-386. Para Eleusis también: F. Graf, "Der Mysterienprozess", en *Grosse Prozesse im antiken Athen*, L. Burckhardt y J. von Ungern-Sternberg, München, 2000, 114-127. Recientemente una recopilación de textos con comentarios sobre los Misterios de Eleusis, los de Dioniso y los

Misterios órficos: *Le religioni dei Misteri*, vol. I. *Eleusi, Dionisismo, Orfismo*, a cura di P. Scarpi, Roma, 2002.

Recientemente se ha postulado la existencia de dos procesiones (el 19 y el 20) hacia Eleusis en lugar de una. K. Clinton (“Sacrifice at the Eleusinian Mysteries”, en *Early Greek Cult Practice*, eds. R. Hägg, N. Marinatos y G.C. Nordquist, Stockholm, 1988, 69-80, p. 70) sugirió, dados los testimonios contradictorios que sitúan la procesión el 19 ó el 20 de Boedromión, que ésta se llevaba a cabo en dos días: el primero se llevaban los *hiera* de Atenas a Eleusis, acompañados de los magistrados y los efebos (el 19), y el segundo tenía lugar la procesión de Iaco con los iniciados, también acompañada por los efebos (el 20). A favor de esta posibilidad: Ch. Sourvinou-Inwood, “Reconstructing change: ideology and the eleusinian Mysteries”, en *Inventing Ancient Culture*, eds. M. Golden y P. Toohey, London-New York, 1997, 132-164 (pp. 144-5); recientemente: N. Robertson, “The Two processions to Eleusis and the program of the mysteries”, *AJPh*, 119, 1998, 547-575. En contra de la misma: F. Graf, (“Pompai in Greece. Some Considerations about Space and Ritual in the Greek Polis”, en *The Role of Religion in the Early Greek Polis*, R. Hägg ed., Stockholm, 1996, 55-65, p. 61 ss) que pone de manifiesto las contradicciones que entraña asumir dos procesiones.

Para el culto y el santuario de Eleusis en época geométrica y en el s.VII puede verse más arriba el apartado de los Santuarios en época geométrica. Para la reorganización llevada a cabo con Solón y con los Pisistrátidas: ver los apartados correspondientes. Topografía de Eleusis: ver topografía cívico religiosa. En relación con el culto eleusino se discute, para la época arcaica, el origen del culto y la continuidad o no desde época micénica, el origen de los Misterios como tal (es decir la adopción de una proyección escatológica clara), la relación del culto y de los Misterios con Atenas y con el sinecismo, el problema de la centralización de los cultos y la veracidad de las intervenciones de Solón y de Pisístrato, así como sus motivaciones.

La fuente más importante para el conocimiento de los Misterios y del culto eleusino en general en época arcaica (y clásica) es el himno homérico, fechado entre el 650 y el 550 por J.N. Richardson, *The Homeric Hymn to Demeter*, Oxford, 1974, p. 11. Para éste puede verse también: G. Mylonas, *The Hymn to Demeter and Her Sanctuary at Eleusis*, St. Louis, 1942. Sobre el himno homérico se discute en efecto tanto la fecha como la posibilidad de que Eleusis o al menos sus Misterios fueran independientes de Atenas en esas fechas, así como la autoría del mismo y la fiesta o las fiestas a las que alude. K. Clinton (“The Sanctuary of Demeter and Kore at Eleusis”, en *Greek Sanctuaries*, N. Marinatos y R. Hägg eds., London, New York, 1993, 110-124) sitúa el Himno hacia finales del s.VII, y defiende su relación con las Tesmoforias. Clinton con esta teoría modifica su análisis original del Himno homérico (K. Clinton, “The author of the Homeric Hymn to Demeter”, *Op Ath*, 16, 1986, 43-49), en el que postulaba un autor de fuera del Ática, que explicaría en parte las diferencias entre el contenido del Himno y lo que se sabe por fuentes posteriores sobre los Misterios. Esta “discontinuidad” la explica R. Parker (“The Hymn to

Demeter and the Homeric Hymns”, *G&R*, 38, 1991, 1-17) por la evolución de los Misterios y los cambios que experimentó con la intervención de Atenas. Richardson señala también que es probablemente anterior al control de los Misterios por Atenas (p. 10); también F.R. Walton, “Athens, Eleusis and the Homeric Hymn to Demeter”, 45, 1952, 105-114. A. Bernabé (*Himnos homéricos. La Batracomiomaquia*, Madrid, 1978, 61-62) pone de manifiesto que el hecho de que Eumolpo y Triptólemo, cuyo protagonismo en Eleusis es evidente en el s.VI, estén subordinados a Celeo en el himno hace pensar en una fecha en torno a finales del s.VII o principios del VI. H.P. Foley (*The Homeric Hymn to Demeter*, Princeton, 1994, 172 ss) defiende que la ausencia de Atenas en el himno no implica que Eleusis no formara parte del estado ateniense, sino que la fundación de los Misterios se asociaba a una época heroica en la que se suponía que Eleusis era independiente de Atenas (p. 172 ss); explica de este modo el silencio sobre los aspectos rituales de los Misterios vinculados con Atenas (y sobre los Cérices) y rechaza, como Parker (ver más arriba), la teoría de Clinton. Foley postula, además, siguiendo a J.S. Clay (*The Politics of Olympus. Form and Meaning in the Major Homeric Hymns*, Princeton-New Jersey, 1989, p. 207), una orientación panhelénica para el himno.

Otro de los problemas en torno al culto eleusino es el protagonismo o no de Dioniso y la relación de Iaco con Dioniso. Ausencia de Dioniso de Eleusis: G.E. Mylonas, “Eleusis kai Dionysos”, *AE*, 1960, 68-118. Menos escéptico: P. Foucart, *Le culte de Dionysos en Attique*, Paris, 1904, p. 44. La presencia dionisiaca se “concreta” en las figura de Iaco (más que en el mismo Dioniso, que aparece como un iniciado más). Para Iaco en Eleusis (y en general para los elementos órficos de la leyenda eleusina): F. Graf, *Eleusis un die orpphische Dichtung Athens in vorhellenis-tischer Zeit*, Berlin, New-York, 1974 (Iaco: p. 51 ss). Iaco asociado por primera vez con la reorganización de Pisistrato del culto Eleusino: F. Pringsheim, *Archäologische Beiträge zur Geschichte des eleusinischen Kultes*, Munich, 1905, p. 89. No está claro si la figura de Iaco debe entenderse en origen a partir de su relación con los Misterios o más bien con el culto de Dioniso en el Ática (ver más abajo la fiesta de las Leneas). Para este personaje pueden verse las alusiones al mismo de los autores citados más arriba que tratan el culto eleusino y los Misterios. También: H.S. Versnel, “Iakchos”, *Talanta*, 4, 1972, 23-38.

Para la figura de Triptólemo, promocionada desde Atenas en el s.VI, véase más arriba el apartado de los Pisistrátidas.

3.2.8.3. Pequeños misterios de Agra

P. Foucart, *Les mystères d’Eleusis*, Paris, 1914, 292 ss. L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, 70; N.J. Richardson, *The Homeric Hymn to Demeter*, Oxford, 1974, p. 20 ss. A.C. Brumfield, *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural Year*, New York, 1981, p. 139 ss; G. Mylonas, *Eleusis and the Eleusinian mysteries*, Princeton, 1961, p. 239 ss; G.S. Sfameni Gasparro, *Misteri e culti mistici di Demetra*, Roma, 1986, p. 62 ss; N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation*

of *Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 25 ss. Para la probable relación de los Pequeños Misterios con Zeus Miliquio: M.H. Jameson, "Notes on the Sacrificial Calendar from Erchia", *BCH*, 89, 1965, 154-172 (pp. 159-162).

Véase más arriba para la hipótesis de la inauguración de los mismos con los Pisistrátidas el apartado del culto a Heracles con los tiranos (especialmente Boardman) y el de los Misterios de Eleusis y los Pequeños Misterios de Agra con los mismos. E. Simon considera que los Pequeños Misterios fueron reorganizados por los Pisistrátidas como unos misterios órficos, pero postula un origen más antiguo para los mismos: E. Simon, "Neue Deutung zweier eleusinischer Denkmäler des 4. Jahrhunderts v. Chr.", *AntK*, 9, 1966, 72-92, p. 84. Para su relación con el orfismo puede ver también: J.P. Guépin, *The Tragic Paradox. Myth and Ritual in Greek Tragedy*, Amsterdam, 1968. Ver asimismo: H.A. Shapiro, *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, Mainz, 1989, p. 78 ss. M. Valdés, R. B. Martínez Nieto, "Los pequeños misterios de Agra: unos misterios órficos de época de Pisístrato", *Kernos*, 2005.

3.2.8.4. Tesmoforias y otras fiestas de Deméter

Las Tesmoforias celebradas en Pianepsión en Atenas estaban reservadas para mujeres, especialmente (y tal vez exclusivamente) mujeres casadas; la fiesta constaba de tres días (*Anodoi*, *Nesteia* y *Kalligeneia*) que conmemoraban la tristeza de Deméter por la pérdida de su hija y su reencuentro, mito estrechamente asociado con la fertilidad de la tierra, al mismo tiempo que la renovación de la comunidad con una dimensión cívica muy importante. Con esta fiesta se relaciona el escolio de Luciano ya citado (con las Esciras y las Arreforias) y se discute cuándo y cómo se tiraban y se recogían los objetos sagrados (utilizados como "fertilizantes"). Para la fiesta: M.P. Nilsson, *Griechische Feste von religiöser Bedeutung*, Leipzig, 1906, p. 313 ss; L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, 50-60 (también *Stenia*); este autor supuso la alternancia entre Tesmoforias y Esciras (frente a E. Gjerstad, "Das attische Feste der Skira", *ArchRW*, 27, 1929, 230-37 que dice que el escolio concierne sólo a Tesmoforias); siguen a Deubner: B.C. Dietrich, H.W. Parke, G.S. Sfameni Gasparro (ver más arriba la fiesta de Esciras) y H.S. Versnel, *Inconsistencies in Greek and Roman Religion, II, Transition and Reversal in Myth and Ritual*, Leiden-New York-Köln, 1993, p. 235 ss. Para Tesmoforias en el Ática: H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, 82-88. E. Simon, *The Festivals of Attica*, Madison, 1983, 18 ss. A.C. Brumfield, *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural Year*, New York, 1981, p. 73 ss. I. Chirassi Colombo, "Paidés e Gynaikes: note per una tassonomia del comportamento rituale nella cultura attica", *QUUC*, n.s. 1, 30, 1979, 25-58. N.J. Lowe, "Thesmophoria and Haloa. Myth, physics and mysteries", en *The sacred and the Feminine in Ancient Greece*, S. Blundell y M. Williamson (eds.), London-New York, 1998, 149-173 (discute el tan debatido escolio de Luciano –Dial. Meretr. 2.1- y rechaza la supuesta conexión o identidad entre Tesmoforias, Haloa y Arretoforia). N. Robertson, "The Sequence of days at the Thesmophoria and the Eleusinian

Mysteries”, *Echos Cl*, 18, 1999, 1-33. M. Dillon, *Girls and Women in Classical Greek Religion*, London y New York, 2002 (con referencias también a otros lugares fuera del Ática, y a otras fiestas como Haloa, Stenia, Esciras, Proerosias: p. 109 ss) que destaca el papel de las mujeres en las Tesmoforias (pp. 115-116) como las que sacrifican en esta ocasión los cerdos (frente a la postura de Detienne: ver párrafo más abajo).

Las Tesmoforias en Atenas eran celebradas en el Tesmoforion situado por algunos en la Pnyx y por otros en la zona del Eleusinion (ver más arriba el apartado de topografía religiosa). Para Tesmoforias en Eleusis: K. Clinton, *Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries*, Stockholm, 1992, p. 30 ss; K. Clinton, “The Sanctuary of Demeter and Kore at Eleusis”, en *Greek Sanctuaries*, N. Marinatos y R. Hägg (eds.), London, New York, 1993, p. 113; K. Clinton, “The Thesmophorion in Central Athens and the celebration of the Thesmophoria in Attica”, en *The Role of Religion in the Early Greek Polis*, R. Hägg (ed.), Stockholm, 1996, p. 111 (celebrada en distintos demos posiblemente). Tesmoforias de Halimunte: J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975, p. 71; G.S. Sfameni Gasparro, *Misteri e culti mistici di Demetra*, Roma, 1986, p. 245; A.C. Brumfield, *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural Year*, New York, 1981, p. 82; R. Parker, “Festivals of the Attic Demes”, en *Gifts to the Gods*, (Proceedings of the Uppsala Symposium 1985), T. Linders y G. Nordquist (eds.), Uppsala, 137-147 (p. 142).

Para las Tesmoforias, extendidas por toda Grecia, de gran antigüedad: B.C. Dietrich, “A religious Function of the Megaron”, *Rivista Storica dell’Antichità*, 3, 1973, 1-12; B.C. Dietrich, *Tradition in Greek Religion*, Berlin, 1986, p. 57; G.S. Sfameni Gasparro (en párrafo precedente), p. 223 ss; S.G. Cole, “Demeter in the Ancient Greek City and its Countryside”, en *Placing the Gods*, S.E. Alcock y R. Osborne (eds.), 1994, 199-216 (también para Stenia y Haloa); Chirassi Colombo (ver párrafo precedente), p. 38 ss.

Para el sentido de las Tesmoforias en general: H.S. Versnel, “The Festival for the Bona Dea and the Thesmophoria”, *GR*, 39, 1992, 31-55; H.S. Versnel, *Inconsistencies in Greek and Roman Religion, II, Transition and Reversal in Myth and Ritual*, Leiden-New York-Köln, 1993, p. 235 ss. Dentro del contexto de estudios de género: F.I. Zeitlin, “Cultic Models of the Female: Rites of Dionysus and Demeter”, *Arethusa*, 15, 1982, 129-15; M. Detienne, “Violentes “eugenies”, en *La cuisine du sacrifice en pays grec*, Paris, 1979, 183-214. En relación con magia fertilizante puede verse recientemente: N. Robertson, “The magic properties of female age-groups in Greek ritual”, *AncW*, 26, 1995, 193-203.

Proerosias: Para las Proerosias inauguradas en época geométrica o con los Pisistrátidas ver más arriba el apartado de Eleusis con los Pisistrátidas. Para esta fiesta, que se asocia generalmente con la dimensión internacional que adquiere el culto eleusino, en relación con Triptólemo y las Tesmoforias N. Robertson, “New Light on Demeter’s Mysteries: The Festival Proerosia”, *GRBS*, 37, 1996, 319-379.

Proerosias en los demos: A.C. Brumfield, *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural Year*, New York, 1981, pp. 54-69; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, pp. 74-5. R. Parker, "Festivals of the Attic Demes", en *Gifts to the Gods*, (Proceedings of the Uppsala Symposium 1985), T. Linders y G. Nordquist (eds.), Uppsala, 1987, 137-147 (p. 141),

Generalmente también se hace coincidir o se relaciona este festival de Pianopsión (Burkert lo sitúa en Maimakterión coincidiendo con las *Pompaia* dedicadas también a Zeus) con el ritual del arado sagrado, el *hieros arotos*, realizado en Atenas bajo la Acrópolis, en Escirón y en Eleusis: Sfameni (ver más arriba), 1986, p. 379. Brumfield (ver más arriba), 1981, p. 63; este autor sitúa los tres *hieroi arotoi* en Pianopsión, en relación a las Proerosias; H. W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London 1977, pp. 158-9 lo sitúa también en Pianopsión en época de arado y siembra. La primera noticia sobre este ritual la constituye un vaso de figuras negras del s.VI en el que se representa a *Bouzyges* y su arado (en relación con Deméter): B. Ashmole, "Kalligeneia and hieros arotos", *JHS*, 66, 1946, 8-10. El *hieros arotos* era realizado por los *Bouzygai* (ver más abajo el apartado de familias sacerdotales dentro de "asociaciones de culto").

Haloa: Celebrada en invierno en el mes de Poseideon: L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 60 ss; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, p. 98 ss. E. Simon, *The Festivals of Attica*, Madison, 1983, p. 35 ss; N. Robertson, "The Origin of the Panathenaea", *RhM*, 128, 1985, 231-295 (p. 236); de este autor en relación con Poseidón: N. Robertson, "Poseidon Winter Festival", *CQ*, 34, 1984, 1-16; N.J. Lowe, "Thesmophoria and Haloa. Myth, physics and mysteries", en *The sacred and the Feminine in Ancient Greece*, S. Blundell y M. Williamson (eds.), London-New York, 1998, 149-173 (comentario al escolio de Luciano: ver más arriba el apartado de Tesmoforias). G.S. Sfameni Gasparro, *Misteri e culti mistici di Demetra*, Roma, 1986, pp. 291-2. Quizás conexión también con Dioniso: A.C. Brumfield, *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural Year*, New York, 1981, p. 104 ss; Sfameni Gasparro (citado más arriba), p. 289.

Eleusinia: Se ha supuesto que la fiesta que aparece en el Código de Nicómaco, copia posiblemente del calendario soloniano (J.H. Oliver, "Greek Inscriptions", *Hesperia*, 4, 1935, p. 21 ss) es la de Eleusinia: R.F. Healey, "A Gennetic Sacrifice List in the Athenian State Calendar", *Studies to S. Dow*, Durham, 1984, 135-141. También aparece que en una inscripción de principios del s.V (IG I² 5): F. Sokolowski, *Lois Sacrées des Cités Greques*, Paris, 1969, n° 4, p. 6 ss. Para esta fiesta asociada en principio a Demofonte, en honor del cual se realizarían los juegos conocidos como "*Balletys*": G.S. Sfameni, *Misteri e culti mistici di Demetra*, Roma, 1986, 95; A.C. Brumfield, *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural Year*, New York, 1981, p. 182 ss. "*Balletys*": J.N. Richardson, *The Homeric Hymn to Demeter*, Oxford, 1974, 12, 199 y 246. Fiesta celebrada probablemente en Metageitnión: J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975, 46; Ch. Pélékidis, *Histoire de l'éphébie Attique des origines à 31 avant Jésus-Christ*, Paris, 1962, p. 224; R. Osborne, *Demos: the*

Discovery of Classical Attika, Cambridge, 1985, p. 178. Según Simms (“The Eleusinia in the Sixth to Fourth Centuries B.C.”, *GRBS*, 16, 1975, 269-279) las Eleusinia eran un festival de acción de gracias por la cosecha (lo que no cuadra muy bien con la fecha de su celebración en Metageitnión), reorganizado probablemente con Pisístrato que promocionaría la figura de Triptólemo en la fiesta. También D.G. Kyle, (*Athletics in Ancient Athens*, Leiden, 1987, p. 47, nota 83) postula una reorganización de la fiesta con Pisístrato.

3.2.9. FIESTAS DE DIONISO

Para fiestas de Dioniso en el Ática siguen siendo útiles las obras de A. Pickard-Cambridge, *Dithyramb, Tragedy and Comedy*, Oxford, 1962 (1ª ed., 1927); *The Dramatic Festivals of Athens*, Oxford, 1968 (1ª ed., 1953). También: L.R. Farnell, *The Cults of the Greek States*, New York, 1977, vol., V, pp. 204-208 y 313-316 (fuentes); H. Jeanmaire, *Dionysos. Histoire du culte de Bacchus*, Paris, 1978 (1ª ed., 1951), p. 38 ss. R. Seaford, *Reciprocity and Ritual*, Oxford, 1994, 238 ss. Pueden verse también las alusiones a las fiestas áticas en los autores citados mas abajo en relación con el culto de Dioniso (especialmente Jeanmaire, Kerényi y Daraki). A. Henrichs, “Between Country and City: Cultic Dimensions of Dionysus in Athens and Attica”, en *Cabinet of the Muses: Essays on Classical and Comparative Literature in Honor of Thomas G. Rosenmeyer*, M. Griffith y D.J. Mastronarde (eds.), Atlanta, 1990, 257-277.

3.2.9.1. Osoforias

Esta fiesta celebrada en Pianepsión ha sido objeto también de gran controversia por estar dedicada tanto a Dioniso como a Atenea Esciras, diosa vinculada a Salamina, según las fuentes. Existen, a grandes rasgos, dos tendencias en la interpretación. Por un lado aquellos que hacen de ella fundamentalmente una celebración de Dioniso ligada a la vendimia (L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 142 ss; E. Simon, *Festivals of Attica*, London, 1983, p. 91) y aquellos que la vinculan a la diosa Atenea rechazando el vínculo con el dios del vino, suponiendo un trasvase de la fiesta a Atenas en el momento de la conquista de la isla: W.S. Ferguson, “The Salaminioi of Heptaphylai and Sounion”, *Hesperia*, 7, 1-74, 1938, pp. 18-20 y 40-41 (papel importante de la familia de los Salaminios en la fiesta); F. Jacoby, *Die Fragmente der Griechischen Historiker*, b suppl., N°s 323a-334, Leiden 1954, vol I, p. 296. Para una postura conciliadora que contempla el protagonismo de ambos dioses, vinculando la integración de la diosa salaminia con un momento histórico determinado, el s.VI a.C.: H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 77ss. M.P. Nilsson “The New Inscription of Salaminioi”, *AJPh*, 59, 385-393, p. 389, considera a la diosa Atenea Esciras de origen salaminio, mientras que la fiesta de las Osoforias era propia de los atenienses. Fiesta reorganizada por Solón relacionada tanto con la iniciación como con la fertilidad y posibilidad de un culto de Afrodita-Ariadna en ella en origen: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018)

2002, p. 187 ss. Para la fiesta también: L. Ziehen, s.v. *Oschophoria*, *RE* 18.2, 1942, 1537-43. La fecha de la celebración que quizás coincidía con las Pianopsias de Apolo (ver más abajo) también es discutida. Situada el 6 de Pianepsión por W.S. Ferguson (ver p. 28); H.W. Parke (pp. 79-80); J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975, 69; Jacoby (p. 216). El día 7 de Pianepsión por E. Simon, p. 89 y R. Parker, *Athenian Religion: A History*, Oxford, 1996, p. 315. Según N. Robertson se celebrarían en Boedromión: *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 123.

Se discute también la antigüedad del mito de Teseo en las Osocorias. En general se suele afirmar que la presencia en la fiesta del mito de Teseo y su aventura en el Egeo es tardía (ver citas en el párrafo precedente): Ferguson, p. 40; Jacoby, p. 295; Parke, p. 80 (en el s.VI); W. R. Connor, "Theseus and His City", *Boreas* 24, 1993, 115-120 (especialmente, p. 117, nota 17); E. Kearns, *The Heroes of Attica*, Institute of Classical Studies, Bull. Suppl. 57, London, p. 120; H.A. Shapiro, "Theseus in Kimonian Athens: The Iconography of Empire", *Mediterranean Historical Review*, 7, 1992, 29-49 (p. 37). En contra de esta interpretación: E. Simon "Theseus and Athenian Festivals", en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 9-26, que considera la presencia del Teseo en fiestas del Ática desde fechas remotas; también en esta línea de la antigüedad de Teseo ligado a fiestas del Ática: M. Valdés "La reorganización soloniana de dos festivales atenienses: Oscoforias y Esciraforias", *Ritual y conciencia cívica*, J. Alvar, C. Blánquez y C.G. Wagner (eds.), Madrid, Ediciones Clásicas, 1995, 19-32 y M. Valdés, "Teseo y las fiestas primitivas de Atenas", en *Imágenes de la Polis* (I Reunión Española de Historiadores del Mundo Griego Antiguo, Madrid 23-25 de Noviembre de 1994), D. Plácido, J. Alvar, J.M. Casillas y C. Fornis (eds.), Madrid, 1997, 369-388 (fiesta reorganizada varias veces, especialmente en el momento de la legislación de Solón y la conquista de Salamina).

Estudio de la fiesta recientemente desde un punto de vista más sincrónico: P. Bonnechere, *Le sacrifice humain en Grèce ancienne*, Athènes-Liège, 1994, p. 62 ss (énfatisa los aspectos de iniciación y ciclo agrario). Para la relación de la festividad con la iniciación y con los lugares agrestes y limítrofes: P. Vidal-Naquet, *Le chasseur noir: Formes de pensée et formes de société dans le monde grec*, Paris, 1981, pp. 166-167; C. Calame, *Thésée et l'imaginaire athénien*, ed. Payot Lausanne, p. 344 ss (su estudio, realizado desde un punto de vista sincrónico, no contempla la posibilidad de reelaboraciones en distintos momentos). I. Chirassi Colombo, "Paidés e Gunaikes: nota per'una tassonomia del comportamento rituale nella cultura attica", *QU*, 30, 1979, p. 31. La relación de las Oscoforias con la iniciación fue puesta de manifiesto ya por H. Jeanmaire, *Couroi et Courètes*, Lille, 1939, p. 338 ss; Ch. Pélékidis, *Histoire de l'éphébie Attique des origines à 31 avant Jésus-Christ*, Paris, 1962, p. 226 ss.

En las Oscoforias se llevaban a cabo danzas de jóvenes chicos y chicas que

recuerdan la danza del Geranos realizada, en el mito, por Teseo y sus acompañantes en su viaje a Creta, *aition* por otra parte de la celebración de las Oscoforias. Para estas danzas iniciáticas y las similitudes entre Oscoforias y Afrodiasias de Delos: C. Calame, *Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque*, I, Rome, 1977, p. 228 ss. Para enfrentamientos rituales entre coros de diversas edades y sexos: F. Rodríguez Adrados, *El mundo de la lírica griega antigua*, Madrid, 1981, p. 116 ss. Para estos enfrentamientos corales en relación a la leyenda de Teseo (representado por el coro de jóvenes) y Egeo: G. Ieranò, “Il Teseo di Bacchilide”, *ACME*, 11, 1987, 87-103. Para el baile iniciático (a la guerra y el matrimonio) del *geranos* en relación con el laberinto, que tiene un simbolismo y significado muy ricos (relacionado también con el mundo de los muertos) y aparece ya en representaciones antiguas de época arcaica (como posiblemente en el Vaso François, del 580 aproximadamente) véase: J. Duchemin, “Le thème du héros au labyrinthe dans la vie de Thésée”, *Kokalos*, 16, 1970, 30-52; F. Díez de Velasco, “Anotaciones a la iconografía y el simbolismo del laberinto en el mundo griego: el espacio de la iniciación”, en *Aspectos sobre Teseo y la copa de Aison*, coordinado por R. Olmos, Madrid, 1992, 175-200; F. Díez de Velasco, “El laberinto griego: mito y símbolo”, en *Lenguajes de la Religión*, Madrid, 1998, p. 41 ss. M.H. Delavaux-Roux, *Les danses pacifiques en Grèce antique*, Aix-en-Provence, 1994, p. 67 ss. Ch.F. Herberger, *The Threal of Ariadne: the Labyrinth of the Calendar of Minos*, New York, 1972. Escenas en las que aparece esta danza o se alude a ella, desde la segunda mitad del s.VIII: R. Eisner, “Ariadna in Art, Prehistory to 400 B.C”, *Rivista di Studi Classici*, 25, 1977, p. 168 ss; H.J. Walker, *Theseus and Athens*, Oxford, 1995, p. 13 ss; E. Simon, “Theseus and Athenian Festivals”, en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, p. 11 (el vaso François representaría tanto la danza en Creta como el *geranos* de Delos). K. Friis Johansen, *Thésée et la danse à Delos*, 1945 (danza del Vaso François, según este autor, en Creta). L. Goodison, *Death, Women and the Sun*, Institute of Classical Studies, Bull. Suppl. 53, London, p. 138 ss (ya desde la edad de bronce existen representaciones de danzas circulares). En el vaso de Tagliatella: M. Menichetti, “L’oinochoe di Tragliatella: Mito e Rito tra Grecia ed Etruria”, *Ostraka*, 1, 7-30 (interesantes conexiones míticas y rituales de las escenas del vaso en relación también con las Oscoforias y otras fiestas similares). Danza del *geranos* en Delos: H. Gallet de Santerre, *Delos primitive et archaïque*, Paris, 1958, p. 178 ss; Ph. Brunneau, *Recherches sur les cultes de Délos à l’époque hellénistique et à l’époque impériale*, Paris, 1970, pp. 29-32; G. Ieranò, “Il Dittirambo XVII di Bacchilide e la festa Apollinee di Delo”, *QS*, 30, 1989, 157-183, p. 159; G. Roux, “Le vrai temple d’Apollon à Delos”, *BCH*, 103, 1979, 109 ss (baile en origen agrario y nupcial); C. Calame, *Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque*, I, Rome, p. 78. También para esta danza en Delos vinculada al altar de cuernos que existiría en la isla, del que tenemos un antecedente de época geométrica en la isla de Dreros: E. Condoléon-Bonalacchi, “Geranos”, *Horos*, 7, 1989, 145-166. Para las danzas en general: S.H. Lonsdale, *Dance and Ritual Play in Greek Religion*, Baltimore, 1993. M.H.

Delavaud-Roux, *Les danses armées en Grèce antique*, Aix-en-Provence, 1993; M.H. Delavaud-Roux, *Les danses pacifiques en Grèce antique*, Aix-en-Provence, 1994. F.G. Naerebout, *Attractive Performances: Ancient Greek Dance. Three Preliminary Studies*, Amsterdam, 1997. Danzas armadas: J.-C. Poursat, “Les représentations de danse armée dans la céramique attique”, *BCH*, 92, 1958, 550-615.

En las fiesta tenía lugar también una carrera de jóvenes así como una procesión en la que destaca la presencia de jóvenes travestidos, lo que apunta, de nuevo, a los aspectos iniciáticos: E. Kadletz, “The Race and Procession of the Athenian Oskophoroi”, *GRBS*, 21, 1980, 363-371; I. Rutherford, I. Irvine, “The Race in the Athenian Oskophoria and an Oskophorion by Pindar”, *ZPE*, 72, 1988, 43-51. Travestismo en relación con Dioniso: J.N. Bremmer, “Dionysos Travesti”, en *L'initiation. Actes du colloque internationale de Montpellier, 11-14 Avril 1991*. 1992, A. Moreau (ed.), Tomo I, 189-198. Para la práctica ritual del travestismo: M. Delcourt, “La pratica rituale del travestimento”, en *L'amore in Grecia*, C. Calame (ed.), Roma-Bari, 1983, 87-101.

Para travestismo en Oskoforias: S. Deacy, “Athena and the Amazons: Mortal and Immortal Femininity in Greek Myth”, en *What is a God? Studies in the Nature of Greek Divinity*, A.B. Lloyd (ed.), London, 1997, 153-168 (p. 160).

Es posible que el ritual relacionado con la navegación de las *Kybernesia* estuviese de algún modo vinculado a las Oskoforias. N. Robertson (*Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 122) sugiere que las *Kybernesia* y las Oskoforias eran la misma fiesta en época clásica. Para *Kybernesia* y otras festividades relacionadas con el mar en el Ática: M. Romero Recio, *Cultos marítimos y religiosidad de navegantes en el mundo griego antiguo*, Oxford, 2000, p. 141 ss.

3.2.9.2. Antesterias -Leneas

3.2.9.2.1. Antesterias

Celebradas en el mes Antesterión. Puede consultarse la obra ya antigua pero todavía vigente de A. Pickard-Cambridge, *The Dramatic Festivals of Athens*, Oxford, 1968 (1ª edición, 1953), con las fuentes principales de ambas fiestas; también la obra clásica de H. Jeanmaire, *Dionysos. Histoire du culte de Bacchus*, Paris, 1978 (1ª ed., 1951), p. 47 ss (señala la similitud inicial de Leneas y Antesterias); C. Kerényi, *Dionysos. Archetypal Image of Indestructible Life*, London, 1976, p. 300 ss. H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 107 ss. E. Simon, *The Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, p. 92 ss. Para la interpretación de la celebración como fiesta de año nuevo en la que se invierte el orden establecido: W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983 (publicado en alemán en 1972), p. 213 ss. Reivindica la relación de Dioniso con el vino en ambas fiestas: G. Casadio, *Il vino dell'anima. Storia del culto di Dioniso a Corinto, Sicione,*

Trezene, Roma, 1999, p. 13 ss. En relación al vino también: D. Noel, “Les Anthésteries et le vin”, *Kernos*, 12, 1999, 125-152.

Antesterias como fiestas antiquísimas de Dioniso en el Ática, desde época micénica: M. Guarducci, “Dioniso primaveraile ad Atene”, *NAC*, 9, 1980, 37-62; M. Guarducci, “Dioniso e il loto”, *NAC*, 10, 1981, 53-69; M. Guarducci, “Dioniso sposo della regina”, *NAC*, 11, 1982, 33-46.

La fiesta de las Antesterias contaba con varias ceremonias repartidas en tres días: el día de las marmitas en el que se abría el vino nuevo (véase X. de Schuter, “La marmite et la panspermie des morts”, *Kernos*, 9, 1996, 333-345) y se comía y se bebía en silencio recordando la llegada de Orestes (manchado con el asesinato de su madre); el segundo día, *choes*, en el que tenía lugar la hierogamia de la reina con el dios; también en este día tenía lugar posiblemente la procesión de un barco por la ciudad rememorando la entrada del dios por mar: Barco de Dioniso: M. Guarducci, “Dioniso sul carro navale”, *NAC*, 12, 1982; H. Duchêne, “Initiation et élément marin en Grèce ancienne, en *L’initiation*. (Actes du Colloque de Montpellier, 11-14 Abril, 1991), A. Moreau (ed.) tomo II, Univ. de Montpellier, 1992, p. 132 (en las Antesterias de Esmirna); M. Gras, *Trafics tyrrhéniens archaïques*, Roma, 1985, p. 649 (sitúa el carro naval de Dioniso a partir del s.VI); A. Pickard-Cambridge, *The Dramatic Festivals of Athens*, Oxford, 1968, p. 12, nota 2. F. Graf, “*Pompai* in Greece. Some Considerations about Space and Ritual in the Greek *Polis*”, en *The Role of Religion in Early Greek Polis*, Proceedings of the Third International Seminar on Ancient Greek Cult organized by the Swedish Institut at Athens (16-18 Oct, 1992), R. Hägg (ed.), Stockholm, 1996, p. 59 y nota 33. Para el día de Choes: G. van Hoorn, *Choes and Anthesteria*, Leiden, 1951; analiza de forma exhaustiva los vasos llamados que llevan el nombre de este día: R. Hamilton, *Choes and Anthesteria. Athenian Iconography and Ritual*, Michigan, 1992 (véase la reseña de T. Rasmussen en *Echos du Monde Classique*, 38, 1994, 279-282); G.L. Ham, *The Choes and Male Maturation Ritual in Attic Dionysiac* (Ph.D. diss), Universidad de Tejas en Austin, 1997 (iniciación de jóvenes a la ciudadanía); de este autora también para esta fiesta en el contexto de la guerra del Peloponeso: “The Choes and Anthesteria reconsidered: Male Maturation Rites and the Peloponnesia Wars”, en *Rites of Passage in Ancient Greece: Literature, Religion, Society*, M.W. Padilla (ed.), London and Toronto, 1999, 201-218. El último el día de *Aiora* se expulsaba a los esclavos y a los espíritus de los muertos de la ciudad (lo que puede entenderse en el sentido, señalado por W. Burkert, de la inversión del orden y la vuelta al mismo, al estilo de las Saturnalias en Roma) y tenía lugar un ritual relacionado con las jóvenes que se columpiaban de los árboles, recordando el mito de Erigone que se colgó (como Helena). Este ritual, como muchos otros aspectos de esta fiesta están vinculados al ciclo agrario y al culto al árbol antiquísimo en el Ática y en toda Grecia, heredero de época minoico-micénica. Para el ritual de Aiora, véase J. Hani, “La fête athénienne d l’Aiora et le symbolisme de la balançoire”, *REG*, 91, 1978, 107-12; N. Robertson, “Athens’ Festival of the New Wine”, *HSCP*, 95, 1993, 197-

250. Colgar máscaras de árboles propio de rituales de Dioniso, Afrodita y Hermes: B.C. Dietrich, *Tradition in Greek Religion*, Berlin, 1986, p. 68-69. B.C. Dietrich, "A Rite of Swinging during the Anthesteria", *Hermes*, 1961, 36-50. Leyenda del diluvio y Deucalión en relación con la fiesta: W. Borgeaud, "Le Déluge, Delphes, et les Anthestéries", *MH*, 4, 1947, 205-250.

Posiblemente tanto en las Antesterias como en las Leneas se conmemoraba a un Dioniso ctónico, similar o idéntico a Hades. En ambas tenía lugar una ceremonia de llamada o despertar a la vida y renacimiento (en las Leneas) o restauración (en el caso de las Antesterias, en las que la *basilinna* y a las *gerarai* reconstituían al dios en una ceremonia secreta realizada posiblemente en el santuario de Dioniso en *limnais*, lugar de acceso al mundo subterráneo). Es posible, por tanto, que en ambas fiestas se conmemorara el desmembramiento de Dioniso niño. Para esta posibilidad en las Antesterias: W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, pp. 224-226; W. Burkert, *Greek Religion. Archaic and Classical*, Oxford, 1985, p. 239. M. Valdés, "El nacimiento del orfismo en el ámbito del dionisismo ático: el mito del desmembramiento de Dioniso niño", *Homenaje a José María Blázquez*, vol., VI, Madrid, Ediciones Clásicas, 1998, 303-325 (en Leneas y Antesterias). I. Lada-Richards, *Initiating Dionysus. Ritual and Theatre in Aristophanes' Frogs*, Oxford, 1999, p. 94 ss (en Leneas).

3.2.9.2.1. Leneas

Celebradas en invierno en Gamelión. L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 123 s. A. Pickard-Cambridge, *The Dramatic Festivals of Athens*, Oxford, 1968, p. 25 ss; H. Jeanmaire, *Dionysos. Histoire du culte de Bacchus*, Paris, 1978, p. 44 ss. W.K.C. Ghutrie, *Orfeo y la religion griega*, Buenos Aires, 1970, p. 132; L.R. Farnell, *The Cults of the Greek States*, New York, 1977, vol V, p. 208 ss; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, p. 104 ss; E. Simon, *The Festivals of Attica*, Madison, 1983, p. 100-101.

Ritual en Delfos de Dioniso *Liknites* similar a las fiestas de las Leneas: P.G. Themelis, en "The Cult Scene on the Polos of the Siphnian Karyatid at Delphi", en *The Iconography of Greek Cult in the Archaic and Classical Periods*, Athènes-Liège, 1992, 49-72 (en relación con el mito del desmembramiento y renacimiento del dios); también: R. Seaford, "Dionysiac Drama and the Dionysiac Misteries", *CQ*, 31, 1981, 252-275. Para Dioniso *Liknites*: B.C. Dietrich, "Dionysos Liknites", *CQ*, 8 1958, 244-248. Leneas en relación con el vino: J. Vürtheim, "The Miracle of the Wine at Dionysos' Advent on the Lenae Festival", *CQ*, 1924, 92-6.

Se ha discutido mucho la pertenencia a Leneas o Antesterias de los llamados "Vasos de las Leneas" (que comienzan a aparecer precisamente en el s.VI) por primera vez recogidos por A. Frickenhaus, *Lenäenvasen*, 72. *Winckelmannsprogramm*, Berlin, 1912; este autor los asoció con la fiesta de las Leneas, seguido por L. Deubner (p. 123 ss), H.W. Parke (p. 106); E. Simon (p. 100). Mientras que W. Wrede

(“Der Maskengott”, *AthMitt*, 53, 1928, 66-95) lo asoció con las Antesterias y fue seguido por M.P. Nilsson, *Geschichte der Griechischen Religion*, München, 1925, p. 572, 587-88 (por primera vez en “Die prozessionstypen im griechischen kult”, *Jdl*, 31, 1916, 309-39) y por W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, p. 260 ss. No necesariamente adscritos a una de las dos fiestas en concreto sino como representación que puede contener alusiones a ambas y otras fiestas de Dioniso, además de evocaciones de mitos: E. Coche de la Ferté, “Les ménades et le contenu réel des représentations des scènes bachiques autour d l'idole de Dionysos”, *RA*, 1951, 12-23. J.-L. Durand, F. Frontisi-Ducroux, “Idoles, figures, images: autour de Dionysos”, *RA*, 1982, 81-108. F. Frontisi-Ducroix, *Le dieu-masque. Une figure du Dionysos d'Athènes*, Paris-Roma, 1991 (con bibliografía y a discusión anterior). También para esta polémica: J. de Genière, “Vases des Lénéennes?”, *MEFRA*, 99, 1987, 43-61, que enfoca más el problema desde el punto de vista de la clientela que recibía estos vasos, en su mayor parte, especialmente para los *stamnoi*, etruscos. Puede consultarse también: A. Schöne, *Der Thiasos: Eine ikonographische Untersuchung über das Gefolge des Dionysos in der attisc. hen Vasen-malerei des 6. Un 5. Jhs. v. Chr.*, Göteborg, 1987, p. 173 ss. Rito de theoxenia en uno de los vasos: S. Peirce, “Visual language and concepts of cult on the “lenaia vases”, *ClAnt*, 17, 1998, 59-95. En relación con las Leneas recientemente: D. Noel, “Du vin et des femmes aux Lenneennes”, *Hephaistos*, 18, 2000, 73-102.

Los vasos de Leneas y otros vasos “anacreónticos” (con danzantes varones travestidos normalmente llevando un parasol) se han puesto en relación con fiestas de Dioniso, con otras como las Esciras, aunque también se han identificado como representaciones de *komoi* privados. Para la relación con *Aiora* en escenas en las que aparece un parasol a finales del s.VI: M.C. Miller, “The parasol: an oriental status-symbol in late archaic and classical Athens”, *JHS*, 112, 1992, 91-105 (pp. 101-102). Vasos anacreónticos: L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin 1932, p. 49-50 (asociados a las leneas); E. Buschor, “Das Schirmfest”, *Jdl*, 38-39, 1923-24, 128-32 (festival anónimo de Dioniso); E. Buschor, *Satyrtänze un frühes Drama*, Munich, 1943, 69 ss; E. Gjestad, “Das attische Fest der Skira”, *ArchRW*, 27, 1929, 194-95 (Esciras); M.P. Nilsson, “A Krater in the Cleveland Museum of Art with ME in Women's Attire”, *ActaArch* 13, 1942, 226 (reimpreso en *Opuscula selecta* 3, Lund, 1969, 81-84) piensa que representan *kommoi* privados; seguido de K. Kerényi, *Dionysos. Archetypal Image o Indestructible Life*, London, 1976; sigue a Nilsson también: A. Rumpf (en *Studies presented to D.M. Robinson* 2, Saint Louis, 1953, 85, 89). Lo relaciona con una realidad cultural: J. Slater, “Artemon and Anacreon: No Text without Context”, *Phoenix*, 32, 1978, 185-194. Puede verse sobre este tema (con bibliografía y discusión anterior): M.C. Miller, “Reexamining Transvestism in Archaic and Classical Athens: The Zewadski Stamnos”, *AJA*, 103, 1999, 223-253 (se inclina también por *kommoi* privados con influencia lidia); también en este sentido: M.H. Delavaud-Roux, “L'énigme des danseurs barbus au parasol et les vases des lénéennes”, *RA*,

1995, 227-263; H. Delavaud-Roux, *Les dances dionysiaques en Grèce antique*, Aix en Provence, 1995, p. 100 ss. Para vasos anacreónticos puede verse también: F. Frontisi-Ducroux y F. Lissarrague, "From Ambiguity to Ambivalence: A Dionysiac Excursion through the Anacreontic Vases", en *Before sexuality: the construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World*, D.M. Halperin, J.J. Winkler y F.I. Zeitlin (eds.), Princeton, 1990, 211-56; S.C. Price, "Anacreontic Vases Reconsidered", *GRBS*, 31, 1990, 133-75. Interpretados como *komoi* privados también en J.-P. Vernant, "Le Dionysos masqué...", en *Mythe et tragédie* 2, J.-P. Vernant y P. Vidal-Naquet (eds.), Paris, 1986, p. 255; J.-P. Vernant, "La figure des dieux III: Dionysos", en *Figures, idoles, masques*, Paris, 1990, p. 214. En relación también con este tema: S. Saïd, "Travestis et travestissement dans les comédies d'Aristophanes", en *Anthropologie et Théâtre grecque*, Actes du colloque international de Montpellier 6-8 mars 1986, P. Ghiron-Bistagne (ed.), 1987, Montpellier, 215-246. Otra interpretación tiende a ver en estas representaciones una influencia de la moda lidia: J. Boardman, *The Greeks Overseas*, 2nd ed., London, 1980, 97 ss; C. Brown, "From Rags to Riches: Anacreon's Artemon", *Phoenix*, 37, 1983, 1-15 (pp. 8-9). H.A. Shapiro, "Courtship Scenes in Attic Vase-Painting", *AJA*, 85, 1981, 133-143 (pp. 139-140), que sigue a K. DeVries, "East Metes West at Dinner", *Expedition*, 15, 1972-73, 32-39.

3.2.9.3. Dionisias rurales y urbanas

Las Dionisias rurales se celebraban en invierno en las distintas localidades del Ática (sin fecha fija, en el mes de Poseideón) y el acto principal era una procesión fállica. Las Dionisias urbanas, celebradas en Elafebolión, fueron instauradas o reestructuradas por los Pisistrátidas o por Clístenes (ver más abajo). Para estas fiestas: L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, 134-42; A. Pickard-Cambridge, *The Dramatic Festivals of Athens*, Oxford, 1968, p. 42 ss; E. Simon, *Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, 101-104; H.W. Parke, *Festivals of the Athneians*, London, 1977, p. 100 ss (Dionisias rurales) y p. 125-136 (Dionisias urbanas). R. Seaford, *Reciprocity and Ritual*, Oxford, 1994, p. 240 ss. Para la relación de la fiesta con el teatro y un detallado análisis del origen de la tragedia en la fiesta: Ch. Sourvinou-Inwood, *Tragedy and Athenian Religion*, Oxford, 2003.

Para la posible reorganización de los Pisistrátidas de las Dionisias urbanas y el trasvase del culto de Dioniso *Eleuthereus* véase más arriba el apartado relativo a los tiranos. También puede verse más arriba, en el apartado del culto de Dioniso con los Pisistrátidas, bibliografía sobre el origen de la tragedia en esta fiesta y las conexiones rituales de la misma. Para las Dionisias urbanas como un culto "masculino" de Dioniso: J.J. Winkler, "The Ephebes' Song: tragoidia and polis", en *Nothing to Do With Dionysos? Athenian Drama in its Social Context*, J.J. Winkler y F.I. Zeitlin (eds.), Princeton, 1990, 20-62.

Para una descripción de la fiesta: S. Guettel Cole, "Procession and celebration at the Dionysia", en *Theater and Society in the Classical World*, R. Scodel, (ed.),

Michigan, 1992, 25-38. Para un análisis del sentido de la fiesta en el contexto de la polis de época clásica: S. Goldhill, "Anthropologie, ideologie et les grandes Dionysies", en *Anthropologie et Théâtre grecque*, Actes du colloque international de Montpellier 6-8 mars 1986, P. Ghiron-Bistagne (ed.), Montpellier, 1987, 55-74. En el contexto de otras fiestas del Ática: A. Giovannini, "Symbols and Rituals in Classical Athens", en *Athens and Rome, Florence and Venice: City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen (eds.), Stuttgart, 1991, 459-478 (p. 464).

3.2.10. CRONIA

Fiesta celebrada en Hecatombeón que rememora también un momento de disolución previo a las fiestas de las Panateneas, en el que participaban los esclavos: W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, p. 154; W. Burkert, *Greek Religion. Archaic and Classical*, Oxford, 1985, pp. 231-232. L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, pp. 152-155. H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, pp. 29-30.

Para la participación de los esclavos en la fiesta: M.-M. Mactoux "Logique rituelle et polis esclavagiste. À propos des Kronia", *Religion et Anthropologie de l'esclavage et des formes de dépendance* (Actas del XX Coloquio de GIREA), Paris, 1994, 101-125. Para el sentido de inversión ("reversal") del orden establecido en relación con Cronos: H. S. Versnel "Greek Myth and Ritual: the case of Kronos" en *Interpretation of Greek Mythology*, J. Bremmer (ed.), London-Sidney, 1987, 121-152.

3.2.11. FIESTAS DE ZEUS

(Ver más arriba también las Bufonias que hemos puesto en relación con la Acrópolis)

3.2.11.1. Diasias

Las Diasias celebradas en el mes Antesterión en honor de Zeus Miliquio en Agra junto al Iliso se remonta al menos al s.VII (momento del atentado ciloneo) según testimonio de Tucídides (1.126.6). La fiesta está relacionada con la propiciación de la fertilidad y la purificación. Puede verse sobre todo: M. H. Jameson, "Notes on the Sacrificial Calendar from Erchia", *BCH*, 89, 1965, 154-172 (p. 159 ss). Este mismo autor, junto a otros, alude también a esta fiesta y al culto de Zeus Miliquio en su comentario exhaustivo y rico de una inscripción selinuntina relacionada con la purificación: M.H. Jameson, D.R. Jordan, R.D. Kotansky, *A Lex Sacra from Selinous*, Durham, 1993, p. 83. Para Zeus Miliquio y las Diasias: N. Cusumano, *Zeus Meilichios*, Mythos III, 1991, 19-47. J.D. Mikalson, "The Heorte of Heortology", *GRBS*, 23, 1982, 213-221 (p. 220); H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London,

1977, p. 120 ss; N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, pp. 21-22. Las Diasias aparecen en los calendarios de Tórico (G. Daux, "Le calendrier de Thorikos au Musée J. Paul Getty", *AC*, 52, 1983, 150-174: p. 155) y Erquia (F. Sokolowski, *Lois Sacrées des Cités Grecques*, Paris, 1969, nº 18, A 37-43), refiriéndose en este último caso explícitamente a la fiesta en Agra "en *astei*".

3.2.11.2. Pompaia

Fiestas dedicadas igualmente a Zeus en el mes Memacterión. Se celebraba una procesión (*pompaia*) dedicada Zeus *Maimaktes*, identificado por alguna fuente con Zeus Miliquio, dios ctónico y agrario. En la celebración se sacrificaba un cordero y se utilizaba el "*Dios koidion*", o "vellón de Zeus" (asociado con Zeus "Miliquio" y "*Ktesios*" y utilizado en las Esciroforias, en Eleusis por el daduco, y por algunos otros para purificaciones colocando la piel del animal bajo los pies del que estaba contaminado); el "vellon de Zeus" se llevaba en el mes Memacterión, en la procesión (*Pompaia*) en honor a Zeus *Maimaktes*. H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, pp. 95-6. *Dios koidion*: R. Parker, *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford, 1983, 373. M.H. Jameson, "Notes on the Sacrificial Calendar from Erchia", *BCH*, 89, 1965, 154-172 (p. 161). Al.N. Oikonomides (*The two Agoras in Ancient Athens*, Chicago, 1964, 35) asocia la procesión de Memacterión en Atenas con la diosa Hécate vinculada también a rituales purificatorios (ver el apartado dedicado a esta divinidad dentro de los dioses).

3.2.11.3. Olympieiai

Esta fiesta tenía lugar en Muniquión: L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 177; J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975, p. 145; E. Simon, *The Festivals of Attica*, London, 1983, pp. 15-16; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 144. N. Robertson postula que la celebración de las *Olympieiai* asociadas al templo de Zeus Olímpicos (ver más arriba el apartado de topografía general y con los Pisistrátidas), establecido por Pisístrato en el Iliso, y especialmente la competición ecuestre (*anthippasia*) pudieron ser precedidas por una celebración similar que habría estado vinculada al Paladio, templo (y tribunal) también consagrado a Zeus (*Teleios* o *epi Paladioi*) por esta zona. N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 134 ss (Pisístrato habría ampliado el festival; Robertson asocia, además, con esta ocasión, el traslado del "Palladion", la estatua de Atenea a Falero: ver más arriba las Plinterías). También de este autor: N. Robertson, "Athena and Early Greek Society: Palladium Shrines and Promontory Shrines", *Religion in the Ancient World. New Themes and Approaches*, M. Dillon (ed.), Amsterdam, 1996, 383-475 (p. 392 ss). Competición ecuestre en el *Olympieion*: D.G. Kyle, *Athletics in Ancient Athens*, Leiden, 1987, p. 46 y pp. 189-190; A. Martin, *Les cavaliers athéniens*, Paris, 1887, p. 150. J.Mck. Camp, "Horses

and Horsemanship in the Athenian Agora”, *American School of Classical Studies at Athens*, 1998, p. 25 (referencias también a las competiciones ecuestres de las Panateneas). Para anthippasia también: E. Vanderpool, “Victories in the Anthippasia”, *Hesperia*, 43, 1974, 311-13.

3.2.11.4. Theogamia

Conmemoraba el matrimonio sagrado (*hieros gamos*) de Zeus y Hera (ver más abajo el apartado de dioses) y se celebraba el 27 del mes Gamelión (en invierno). L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 177-78; W.H. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 104. E. Simon, *The Festivals of Attica*, London, 1983, p. 16. Celebrado también en Erquia: Ch. Sourvinou-Inwood, “What is Polis Religion?”, en *The Greek City. From Homer to Alexandre*, S.Price y O. Murray (eds.), Oxford, 1990, 295-322. Comenta esta fiesta en el calendario de Erquia en relación con un pasaje del Agamenón de Esquilo y subrayando el protagonismo de Zeus *Teleios* y Hera *Teleia*: F. Salviat, “Les théogamies attiques, Zeus Tèleios et l’Agamemno d’Eschyle”, *BCH*, 88, 1964, 647-654. Puede verse también I. Clark, “The gamos of Hera: myth and ritual”, en *The sacred and the Feminine in Ancient Greece*, S. Blundell y M. Williamson (eds.), London, New York, 1998, 13-26 (pp. 17-19 para el Ática). Para matrimonio sagrado puede verse en general: A. Avagianou, *Sacred marriage in the Rituals of Greek Religion*, Bern, 1991. Ritos de matrimonio y divinidades vinculadas a él: M. Dillon, “Post Nuptial Sacrifices on Kos (Segre, ED 178) and Ancient Greek Marriage Rites”, *ZPE*, 1999, 124, 63-80.

3.2.12. APATURIAS

Esta fiesta, común a todos los jonios (y por tanto posiblemente se remonta a momentos anteriores a la migración jonia, aunque Huxley señala que posiblemente se formaron cuando la migración había comenzado ya: G.L. Huxley, *The Early Ionians*, London, 1966, p. 31), que en Atenas se celebraba en Pianepsión (sin fecha fija), era la principal festividad de las fratrias (G.W. Hedrick, “Phratry Shrines of Attica and Athens”, *Hesperia*, 60, 241-268: p. 251 ss), ocasión en la que los padres presentaban a sus hijos recién nacidos ante los dioses *Phratrion* (Atenea y Zeus). Constaban de tres días: el primero, *Dorpiá*, era el día en el que se reunían, el segundo estaba dedicado al sacrificio y el tercero, *Koureotis*, era el momento de la introducción, ante los altares y los fratores, de los recién nacidos (*Meion*) y de los adolescentes (*Koureion*). También vinculado a este día se encontraba el ritual de las Gamelias. L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 234. H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 88 ss. X. de Schuter, “Le culte d’Apollon Patroos à Athènes”, *AC*, 56, 1987, p. 105 ss. S.D. Lambert, *The Phratryes of Attica*, Michigan, 1993, p. 143 ss. En relación con aspectos de comensalidad y de género: P. Schmitt Pantel, *La cité au banquet. Histoire des repas publics dans la cité grecques*, Rome, 1992, p. 83 ss; P. Schmitt Pantel, “Athéna Apatouria et la ceinture: les aspects féminins des Apatouries à Athènes”, *Annales ESC*, 32, 1977, 1059-1073. Para *koureion* e iniciación: S.G. Cole, “The social function of

ritual of maturation: the koureion and the arkteia”, *ZPE*, 55, 1984, 233-244; S.G. Cole, “Ragazzi e ragazze ad Atene: koureion e arkteia”, en *Le donne in Grecia*, G. Arrigoni (ed.), Roma-Bari, Laterza, 1985, 15-31; J. Labarbe, “L’âge correspondant au sacrifice du koureion et les données historiques du sixième discours d’Isée”, *BCH*, 39, 1953, 358-394. También en relación con la iniciación: H. Jeanmaire, *Couroi et Courètes*, Lille, 1939, 379 ss. Posibilidad de orígenes micénicos de la fiesta: G. Maddoli, “Le tavolette Ai-Ak di Cnosso: alle origini del meion e del koureion fraterici?”, *Antichità cretesi*, I, 1973, 205-208.

El mito de Janto y Melanto es el *aition* de la fiesta de las Apaturias, comunes a todos los jonios y características, según Heródoto, de los que partieron del Pritaneo de Atenas (Hdt., 1.147): A. Brelich, *Guerre, agoni et culti nella Grecia arcaica*, Bonn, 1961, p. 55 ss. Véase sobre esta leyenda en relación a la efebía y las zonas fronterizas (en este caso con Beocia): P. Vidal-Naquet, *Le chasseur noir, formes de pensée et formes de société dans le monde grec*, Paris, 1981, pp. 147-149 y 155 ss. En las Apaturias se rendía culto según algunas fuentes también a Dioniso *Melanaigis* (asociado también con Beocia). Dioniso *Melanaigis*: F. Jacoby, *Die Fragmente der Griechischen Historiker*, b suppl., N°s 323a-334, Leiden 1954, vol., II, p. 51. Según E. Kearns (“Change and Continuity in Religious Structures after Cleisthenes”, en *Crux. Essays presented to G.E.M. de Ste Croix on his 75th Birthday*. History of Political Thought, vol VI, P.A. Cartledge y F.D. Harvey, eds., Exeter, 1985, 189-207: p. 205) Dioniso *Melanaigis* tal vez venerado en todas las fraternías del Ática. Para la fiesta en relación con las tradiciones y leyendas de Janto y Melanto asociadas también a la migración jonia y a otros aspectos que se remontan a época oscura: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018) 2002, p. 97 ss. Presencia de Hefesto también en la fiesta: H.A. Shapiro, *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, suppl., Mainz, 1995, p. 2.

3.2.13. Afrodisias

Esta fiesta tenía lugar en el santuario de Afrodita Pandemos (ver más arriba en el apartado de topografía religiosa la zona del Areópago), el día 4 de un mes indeterminado, quizás Hecatombeón: N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, 49 (el día 4); F. Sokolowski, *Lois Sacrées des Cités Grecques*, Paris, 1969, n° 39, p. 73 (inscripción del 387-6 a.C.): L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, pp. 215-216; E. Simon, *The Festivals of Attica*, Madison, 1983, p. 48 ss; Simon postula que la fiesta se celebraba en Hecatombeón también en E. Simon, “Theseus and Athenian Festivals”, en *Worshipping Athena. Panathanaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 9-26 (pp. 16-17); V. Pirenne Delforge, *L’Aphrodite grecque*, Kernos suppl., 4, Liège, 1994, p. 31 ss (para Afrodita Pandemos ver más abajo el apartado de esta diosa). La fiesta se conoce principalmente por una inscripción del s.III a.C. (IG II² 659) que menciona la purificación del santuario. En ella se celebraba también a *Peitho*, aso-

ciada como Afrodita Pandemos, al sinecismo de Teseo: M.-M. Mactoux, “Espace civique et fuite des esclaves”, *Polis et civitas* (Actas del XVIII Coloquio de GIREA), Napoli, 1992, 75-101 (p. 86: postula la celebración en el día 5 de Hecatombeón).

3.2.14. Hephaisteia y Theseia

Posiblemente no se remontan más allá del s.V ó VI. No se sabe la fecha exacta de las fiestas de Hefesto que contaban con una carrera de antorchas vinculada al templo del dios del s.V (la primera mención de la misma se encuentra en una inscripción del 430 a.C.: F. Sokolowski, *Lois sacrés des cités grèques*, Paris, 1969, nº 13): L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, pp. 212-3; W.H. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, pp. 171-2. E. Simon, *The Festivals of Attica*, London, 1983, p. 51 ss. H.A. Shapiro, *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, suppl., Mainz, 1995, p. 1 ss. T. Saito, “The decree of the Hephaistia in 421/0 B.C. and the Athenian demos”, *JCS*, 1999, 47, 32-40. Otras carreras de antorchas tenían lugar en las Panateneas y en las *Prometeia*.

Theseia: fiestas organizadas por Cimón y celebradas el día 8 de Pianepsión: Ch. Pélékidis, *Histoire de l'éphébie Attique des origines à 31 avant Jésus-Christ*, Paris, 1962, p. 228.

3.2.15. GENESIAS

Por la fecha en que se celebraban (el 5 de Boedromión) probablemente estaban relacionadas (quizás a partir de un momento dado) con las Boedromias (ver más abajo), la fiesta de la guerra. Para Genesias puede verse: E.R. Farnell, *The Cults of the Greek States*, New York, 1977, vol. III, p. 23; J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton 1975, p. 49. W.H. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 53 ss. D.G. Kyle, *Athletics in Ancient Athens*, Leiden, 1987, p. 42. Para estas fiestas reorganizadas por Solón (en su calendario) véase más arriba el apartado dedicado al legislador. Para la discusión sobre la coincidencia o no de las Genesias con las *Epitaphia* ver el apartado de legislación funeraria con Solón.

3.2.16. FIESTAS DE APOLO Y ÁRTEMIS

3.2.16.1. Pianopsias y Targelias

Se ha postulado que ambas celebraciones celebradas respectivamente en otoño y primavera y dedicadas a Apolo estaban estrechamente asociadas y vinculadas con el ciclo agrario y con la purificación. Para la complementación de ambas fiestas: E. Simon, *The Festivals of Attica*, Madison, 1983, p. 76 ss. Según esta autora, ambos festivales se remontarían a la Edad de bronce: E. Simon, “Theseus and Athenian Festivals”, en *Worshipping Athena. Panathanaia and Parthenon*, J. Neils (ed.), Wisconsin, 1996, 9-26 (p. 19).

3.2.16.1.1. Pianopsias

Celebradas el 7 de Pianepsión en honor de Apolo (Delfinio), se han considerado rituales propiciatorios de la fertilidad relacionados también con la súplica (*eiresione* similar a la *hiketeria* de las Targelias, disociada, sin embargo por E. Simon de este festival: *The Festivals of Attica*, Madison, 1983, p. 79) y la purificación. L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 198 ss; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, pp. 75-76. La celebración de las Pianopsias coincidía en las mismas fechas (o un día después) con las Oscoforias y ambas se relacionan con el ciclo iniciático de Teseo en la *Vida de Teseo* de Plutarco. Sobre esta relación de ambos dioses, Apolo y Dioniso: C. Calame, *Thésée et l'imaginaire athénien*, ed. Payot Lausanne, 1990, p. 364 ss; G. Ieranò, "Dioniso Ikario e Apollo Pizio. Aspetti dei culti religiosi nell'Atene dei Pisistratidi", *QS*, 36, 1992, 171-180. Relación entre las Pianopsias y el ciclo iniciático de Teseo: W.R. Connor, "Theseus and His City", *Religion and Power in the Ancient Greek World*, Proceedings of the Uppsala Symposium, 1993, P. Hellström y B. Alroth (eds.), *Boreas*, 24, Uppsala, 1993, 115-120 (p. 117); F. Jacoby, *Die Fragmente der Griechischen Historiker*, b suppl., N^{OS} 323a-334, Leiden, 1954, vol., I, pp. 297-298. Posiblemente las Pianopsias (y quizás las Targelias al menos en origen) se celebraban en el Delfinio, templo antiquísimo del Iliso (con restos de época geométrica: ver más arriba el apartado de Topografía religiosa); puede verse en este sentido: J. Defradas, *Les thèmes de la propagande delfique*, Paris, 1954, 92-193. E.R. Farnell, *The Cults of the Greek States*, New York, 1977, vol., IV, pp. 146-147.

3.2.16.1.2. Targelias

Celebradas en Targelión, en mayo, esta fiesta está especialmente relacionada con la purificación y en concreto con el ritual de la expulsión de los fármacos. Las Targelias fueron seguramente reorganizadas por los Pisistrátidas (introducción de concursos corales) que quizás asociaron la celebración en esos momentos al Piton del Iliso (en lugar del Delfinio: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford, 2002, pp. 84-85; opinión de que las Targelias se hallaban más bien ligada al Dafneforion de Flia en lugar del Delfinio: I y E. Loucas, "Delphinion ou Daphnéphoreion", *AC*, 59, 1990, 70-78). Para esta conexión ver más arriba el apartado de los Pisistrátidas. Para la fiesta puede verse: L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 179 ss; E.R. Farnell, *The Cults of the Greek States*, New York, 1977, vol., IV, p. 268 ss. M.P. Nilsson, *Griechische Feste*, Leipzig, 1906, p. 105 ss. G. Colin, *Le culte d'Apollon Pythien à Athènes*, Paris, 1905, p. 12. H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 146 ss; E. Simon, *The Festivals of Attica*, London, p. 76 ss.

Para el ritual de los fármacos ligado a la fiesta y la purificación en general puede verse de forma especial, además de los autores citados, la obra de R. Parker, *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford, 1983, que analiza estos rituales desde un punto de vista antropológico y sostiene la antigüedad de

los mismos. También para el ritual de los fármacos es interesante el estudio de J. Bremmer, "Scapegoat rituals in Ancient Greece", *HSCPh*, 8, 1983, 299-320 (reeditado en *Oxford Reading of Greek Religion*, R. Buxton ed., Oxford, 2000). Los fármacos se asimilan en la leyenda en Atenas con el personaje de Codro, vinculado al Iliso. Para éste: E. Simon, s.v. *Kodros*, *LIMC*, VI. 1 1992. C.A. Mastrelli, "Il nome di Codro", *Atti e Memorie VII Congr. Inter. di Scienze Onomast.* Florence, 1963, III, 207-17 (nombre el tablillas micénicas). C. Sourvinou-Inwood, "The Cup Bologna PU 273: A Reading", *Metis*, 5, 1990, 137-53. Codro y Medón como fármacos: D. Ogden, *The Crooked Kings of Ancient Greece*, Duckworth, 1997, pp. 22 y 95. Codro: U. Kron, "Patriotic Heroes", en *Ancient Greek Hero Cult*. Proceedings of the Fifth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg University, 21-23 April 1995, R. Hägg (ed.), Stockholm, 1999, 61-83 (p. 75). Para los fármacos en Atenas asociados ideológicamente a los esclavos: M.-M. Mactoux, "Esclaves et rites de passage", *MEFRA*, 102, 1990, 53-81. Relación del ritual del fármacos con el proceso judicial y el castigo de los criminales, asociados, ambos, al Delfinio: Cl. Bérard, "Penalité et religion à Athènes. Un témoignage de l'imagerie", *Revue Archeologique*, 1, 1982, 137-150. Posible recorrido de los fármacos desde el Pritaneo pasando por el Delfinio: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford, 2002, pp. 84-85.

3.2.16.2. Boedromias

Las Boedromias eran las fiestas de la guerra en Atenas. En ella se rememoraba tanto la victoria contra Eleusis (con la ayuda del polemenco Ión) y el enfrentamiento de Teseo con las amazonas en la leyenda, como la victoria de Maratón. La celebración estaba dedicada principalmente a Ártemis Agrótera venerada a las afueras de la ciudad en el Iliso, pero es posible que también estuvo implicado Febo Apolo (al menos presente en el mito). Algunos autores como N. Robertson suponen que la procesión al Iliso se realizaba desde el ágora vieja: N. Robertson, "The Ritual Background of the Erysichton Story", *AJPh*, 105, 1984, 369-408 (p. 392); M. Valdés, "La apertura de una nueva zona político-religiosa en los orígenes de la polis de Atenas: el Areópago", *DHA* 26/1, 2000, 35-55 (pp. 37-39). Aunque N. Robertson en *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 22 ss supone que partía del lugar de culto de las amazonas cercano al Iliso. Éste y otros autores (como E. Simon: ver más abajo) postulan que Ártemis era venerada en su santuario del Iliso junto con Enialio, dado que el polemenco ofrecía sacrificios a ambos dioses. Para esta fiesta puede verse también L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 209; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, pp. 54-55; E. Simon, *The Festivals of Attica*, London, 1983, pp. 82-3 (alude a ella como *Charisteria*: acción de gracias). Boedromias asociadas con el sinecismo de Teseo: M. Valdés, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series

1018) 2002, pp. 114-116. B.C. Dietrich (*Tradition in Greek Religion*, Berlin, 1986, p. 51) sugiere que esta celebración puede remontarse incluso a época micénica. Esta festividad relacionada con las armas se habría extendido con la migración jonia: F. Salviat, “Calendrier de Paros et Calendrier de Thasos. Boédromiea, Badromia et la solidarité des armes”, *Mélanges Pierre Lévêque. VI: Religion*, M.M. Mactoux y E. Geny (eds.), Paris, 1992, 261-267.

Según Ch. Pélékidis, *Histoire de l'éphébie Attique des origines à 31 avant Jésus-Christ*, Paris, 1962, p. 217-9, la ceremonia de salida de los efebos de su cargo en la que se realizaba un sacrificio a Aglauro, Helios, las Horas, Ares y Apolo (Al.N. Oikonomides, “The Athenian Cults of the Three Aglauroi and their Sanctuaries below the Acropolis”, *AncW*, 21, 1990, 11-17: pp. 11-12; G.S. Dontas, “The true Aglaurion”, *Hesperia*, 52, 1983, 48-63: pp.52-53) tenía lugar también en el mes de Boedromión, justo antes de la ceremonia en honor de Ártemis Agrótera. Es posible que junto a Ártemis Agrótera del Iliso se venerara también a Curótrofa: T. Hadzisteliou Price, *Kourotrophos*, Leiden, 1978, p. 115.

3.2.16.3. Delfinia

El día 6 del mes Muniquión tenía lugar probablemente una procesión desde el Pritaneo (en el ágora vieja de la ciudad) hasta el Delfinio que conmemoraba la que realizó Teseo antes de su partida a Creta (Plu., *Thes.*, 18.1-2). Para esta fiesta llamada posiblemente Delfinia (en relación con Ártemis): L. Deubner, *Attische Feste*, Berlin, 1932, p. 201. HW. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 137. E. Simon, *The Festivals of Attica*, Madison, 1983, p. 79 (llamada por esta autora, con dudas, *Hiketeria*). N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 9. J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975, p. 140 (Delfinia). Para las conexiones del ágora vieja y el Iliso ver el apartado de Boedromias y N. Robertson, “The ritual background of the Erysichthon story”, *AJPh*, 105, 1984, 369-408 (p. 291).

Posiblemente coincidiendo con las Delfinia tenía lugar el sacrificio a Afrodita Epitragia en Falero (también en el mito de Teseo en su viaje a Creta). Para Afrodita Epitragia en Muniquión: W.R. Connor, “Theseus and His City”, *Religion and Power in the Ancient Greek World*, Proceedings of the Uppsala Symposium, 1993, *Boreas*, 24, P. Hellström y B. Alroth (eds.), Uppsala, 1993, 115-120 (p. 117; en ese mismo mes, el día 4, se llevaba a cabo un sacrificio a Eros: O. Broneer, “Eros and Aphrodite on the north Slope of the Acropolis in Athens”, *Hesperia*, 1, 1932, 31-55: p. 44).

3.2.16.4. ARKTEIA (Ártemis Brauronia y Muniquia)

Véase más arriba el apartado de los Pisistrátidas para el inicio o el desarrollo de la fiesta (quizás la inauguración de la fiesta pentetérica) en esos momentos. La diosa Ártemis en Muniquia era venerada el 16 del mes Muniquión en el Pireo, día que se utilizó también para conmemorar la victoria de Salamina: L. Deubner, *Attische*

Feste, Berlin, 1932, p. 204 ss; H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 137 ss; E. Simon, *The Festivals of Attica*, London, 1983, 81.

No está claro desde cuándo se celebra el rito de la *Arkteia*. Parece que en general se acepta una intervención de los Pisistrátidas. En cualquier caso no es imposible un núcleo más antiguo de la fiesta (aunque reorganizada con una finalidad de inclusión en una ordenación cívico-religiosa), y con seguridad al menos del culto, aunque no se puede asegurar tampoco (por falta de fuentes) si se trata de un culto de Ártemis o el de una figura heroica (como podría ser Ifígenia, de la que existe una versión local como hija de Teseo y Helena). Para restos culturales desde el s.VIII, ligados a una fuente y una cueva puede verse recientemente el estudio de P.G. Themelis (“Contribution to the Topography of the Sanctuary at Brauron”, en *Le orse di Brauron. Un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide*, B. Gentili y F. Perusino (eds.), Pisa, 2002, 103-116) que recoge la bibliografía anterior sobre las excavaciones en la zona. Aunque este autor considera que en principio el culto sería más bien de tipo heroico, la situación del santuario en una zona liminal, propia de los lugares de culto de la diosa Ártemis (como en Muniquia) puede quizás apuntar a un culto divino (de Ártemis o una divinidad femenina similar) posiblemente desde fechas remotas; la falta de visibilidad arqueológica de las manifestaciones religiosas y religiosidad durante la época oscura no impide pensar en la existencia de una actividad cultural ligada quizás más estrechamente con los asentamientos, las casas, y zonas o espacios naturales como precisamente fuentes o cuevas; ver los trabajos de A. Mazarakis Ainian y A.M.D’Onofrio en el apartado de santuarios de época geométrica (A. Mazarakis Ainian alude a cerámica del s.IX como primer signo visible del culto de Ártemis Brauronia: *From Rulers’ Dwelling to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece (1100-700B.C)*. Studies in Mediterranean Archeology, vol XXI, Jonsered, 1997, p. 317).

Para el culto de Ártemis Brauronia (y Muniquia) y la fiesta de *Arkteia* existe una bibliografía abundantísima. Los estudios sobre esta fiesta y culto se han desarrollado bastante a partir de los hallazgos arqueológicos de ambos santuarios (Muniquia y Braurón), especialmente con las representaciones de los vasos típicos de la fiesta, los *krateriskoi* (véase más arriba en el apartado de los Pisistrátidas, especialmente las obras de L. Kahil). Generalmente se ha interpretado el culto y la fiesta en clave iniciática: C.W. Stinton, “Iphigeneia and the bears of Brauron”, *CQ*, 70, 1976, 11-13. C. Montepaone, “L’Arkteia a Brauron”, *Studi Storico religiosi*, Roma, vol., III, 1979, 343-364 (propone, sin poner en duda la interpretación iniciática, bajar la edad de las niñas impuesta desde las necesidades cívicas de la *polis* y la coordinación de varias fiestas). Cabe destacar los trabajos de Ch. Sourvinou-Inwood, que ha profundizado en el culto de forma especial, resaltando el aspecto de la iniciación: C. Sourvinou-Inwood, “Aristophanes’ Lysistrata, 641-647”, *CQ*, N.S. 21, 1971, 339-342; Ch. Sourvinou-Inwood, “Altars with Palm-trees and Parthenoi”, *BICS*, 32, 1985, 125-146; Ch. Sourvinou-Inwood, “A Series of Erotic Pursuits: Images and Meaning”, *JHS*, 107, 1987, 131-153; Ch. Sourvinou-Inwood, *Studies in Girl’s*

Transitions: Aspects of the Arkteia and age representations in Attic iconography, Athens, 1988; Ch. Sourvinou-Inwood, "Ancient Rites and Modern Constructs: On the Brauronian Bears Again", *BICS*, 37, 1990, 1-14; Ch. Sourvinou-Inwood, "Menace and Pursuit. Differentiation and the Creation of Meaning", en *Reading Greek Culture. Texts and Images*, Oxford, 1991, p. 29 ss (esta autora también baja la edad de las niñas que sitúa entre los 5 y 10 años; ver, sin embargo, la crítica en N. Marinatos, "The Arkteia and the gradual transformation of the maiden into a woman", 29-42 y F. Perusino, "Le orse di Brauron nella *Lisistrata* di Aristofane", 167-174, ambos en *Le orse di Brauron. Un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide*, B. Gentili y F. Perusino, eds., Pisa, 2002). Otros estudios en esta línea iniciática: L. Bodson y J.P. Vernant, "Artemis and Rites of Sacrifice, Initiation and Marriage", en *Mortals and Immortals* J.P. Vernant, F.I. Zeitlin (eds.), Princeton, 1991, 207-19. H. Lloyd-Jones, "Artemis and Iphigeneia", *JHS*, 103, 1983, 87-102; P. Perlman, "Plato Laws 833C-834D and the Bears of Brauron", *GRBS*, 24, 1983, 115-130; P. Perlman, "Acting the She-Bear for Artemis", *Arethusa*, 22, 1989, 111-133. También para su estudio en relación con los ritos de paso dentro de un contexto cívico: S.G. Cole, "The social function of ritual, of maturation: the koureion and the arkteia", *ZPE*, 55, 1984, 233-244; P. Brulé, *La fille d'Athènes. La religion des filles d'Athènes à l'époque classique. Mythes, cultes et sociétés*, Paris, 1987, p. 179 ss (estudio rico y detallado en el que se analiza el ciclo, las fiestas y mitos relacionadas con los ritos de paso de las jóvenes, especialmente en la Acrópolis, y su proyección en la *polis*, como rituales cívicos fundamentales para la misma); también de P. Brulé, "Retour à Brauron: repentirs, avancées, mises au point", *DHA*, 16/2, 1990, 61-90; P. Brulé, "De Brauron aux Pyrénées et retour: dans les pattes de l'ours", *DHA*, 16/2, 1990, 2-27. También en esta línea pero enfatizando más los aspectos educacionales de la participación de chicas en Braurón (postulando además una organización "estatal" desde los *demos*) de varios grupos de edad, siendo las "arktoi" las que se acercan ya más a la edad del matrimonio (generalmente a partir de los 14 años): N. Marinatos, "The Arkteia and the Gradual Transformation of the Maiden into a Woman", en *Le orse di Brauron. Un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide*, B. Gentili y F. Perusino (eds.), Pisa, 2002, 29-42. Para el análisis de la fiesta a partir de la referencia en la obra de Aristófanes: J. Henderson, *Aristophanes Lysistrata*, Oxford, 1987. También en relación con la iniciación femenina a la vida adulta, especialmente al matrimonio: M. Giuman, *La dea, la vergine, il sangue. Archeologia di un culto femminile*, Milano, 1999.

Para el santuario de la diosa (en Braurón y en la Acrópolis) ver más arriba el apartado de los Pisistrátidas y de los santuarios en época geométrica. Además puede verse también: J. Travlos, "Tres naoi tes Artemidos: Aulidias, Tauropolou kai Brauronias", *Neue Forschungen in Griechischen Heiligtümern*, Tübingen, 1976, 197-205; J. Kondis, "Brauron: the Sanctuary of Artemis", en *Temples and Sanctuaries of Ancient Greece*, E. Melas (ed.), 1973, 49-57 (Pisistrátidas: p. 53); J. Kondis, "Artemis Brauronia", *AD*, 22, 1967, 156-206. J. Mylonopoulos y Fr.

Bubenheimer, "Beiträge zur Topographie des Artemision von Brauron", *AA*, 1996, 7-23; V. Mitsopoulos-Leon, "Tonstatuetten im Heiligtum der Artemis von Brauron", en *Epainos for Iohannes Papadimitriou*, B. Petrakos (ed.), Athens, 1997, 357-378. Inscripciones del Brauronion de la Acrópolis: T. Linders, *Studies in the Treasures Records of Artemis Brauronia found in Athens*, Stockholm, 1972 (con referencia a inventarios y economía del templo, especialmente del s.IV). Para el Brauronion en la Acrópolis también: G. Despinis, "Zum Athener Brauronion", en *Kult and Kultbauten auf der Akropolis*. Internationales Symposium von 7. bis 9. Juli 1995 in Berlin, W. Hopefer, ed., Berlin, 1997, 209-217. Estatua(s) de culto de la diosa: J. Tréheux, "Sur le nombre des statues cultuelles du Brauronion et la date d'Artémis Brauronia de Prassitèle", *RE*, 55, 1964, 1-6.

Una aproximación más desde la leyenda y el mito: W. Sale, "The Temple Legends of the Arkteia", *RhM*, 118, 1975, 265-284. En relación con los mitos/ritos relacionados con el sacrificio humano: P. Bonnechere, *Le sacrifice humain en Grèce ancienne*, Athènes-Liège, 1994, p. 26 ss. Estudio desde la iconografía: R. Hamilton, "Alkman and the Athenian Arkteia", *Hesperia*, 58, 1989, 449-72 (interpretación de las imágenes de los *krateriskoi* como más generales sin adscribirlos a ritos concretos, criticado por Ch. Sourvinou-Inwood, "Lire l'Arkteia- Lire les images, les textes, l'animalité", *DHA*, 16.2, 1990, 45-60). En relación con el mito de Kallisto y desde la iconografía (siguiendo de cerca de L. Kahil): E. Simon, *The Festivals of Attica*, Madison, 1983, pp. 83-88. Para la relación con Ifigenia: H. Lloyd-Jones, "Artemis and Iphigeneia", *JHS*, 103, 1983, 87-102. C. Montepaone, "Ifigenia a Brauron", en *Le orse di Brauron. Un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide*, B. Gentilli y F. Perusino (eds.), Pisa, 2002, 66-77 (Ifigenia como signo y símbolo del estatuto de *parthenos*).

Dentro de otros estudios más generales dedicados a la iniciación de los (o las jóvenes) como el de P. Brulé, destacan también las aportaciones de K. Dowden, *Death and the Maiden. Girl's Initiation Rites in Greek Mythology*, London-New York, 1989 (especialmente desde el estudio del mito, pero atendiendo también al ritual). A. Brelich, *Paidés e Parthenoi*, Roma, 1969, p. 247 y H. Jeanmaire, *Couroi et Courètes*, Lille, 1939, p. 257 ss. La fiesta incluía danzas y coros de las niñas y en este sentido pueden consultarse también las obras de C. Calame, *Choruses of Young Women in Ancient Greece*, Lanham, Bouldes, NY, London, 1997, pp. 98-100 (traducción de: *Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque*, I, Rome, 1977) y S.H. Lonsdale, *Dance and Ritual Play in Greek Religion*, Baltimore, 1993, pp. 171-93. Puede verse también la aportación de R. Seaford, *Reciprocity and Ritual*, Oxford, 1994, pp. 306-9. Relación con aspectos cívicos y con la *polis*: P. Vidal-Naquet, "Le cru, l'enfant grec et le cuit", *Faire de l'histoire*, vol. III, Paris, 1974, 137-168 (publicado de nuevo en *Le Chasseur noir*, Paris, 1983, 177-207): estudia el papel de jóvenes atenienses y espartanos en edad arcaico-clásica y su relación con el poder a través de ritos iniciáticos en los que participaban. E. Bevan, "The Goddess Artemis and the Dedication of Bears in Sanctuaries", *ABSA*, 82, 1987, 17-21.

Acentuando más los aspectos vinculados a la fertilidad, la curotrofia y al nacimiento puede verse el artículo de: S. Guettel Cole, "Domesticating Artemis", en *The Sacred and the Feminine in Ancient Greece*, S. Blundell y M. Williamson (eds.), London-New York, 1998, 27-43 (relaciona el culto con la guerra del Peloponeso). Curotrofia: T. Hadzisteliou Price, *Kourotrophos*, Leiden, 1978, p. 121-2.

Recientemente ha destacado otros aspectos como la magia propiciatoria de fertilidad (también en relación con la caza), en detrimento del elemento iniciático (también para las Arreforias), aunque reconoce la posibilidad de una evolución del significado de la fiesta (especialmente en época arcaica y clásica): R.L. Fowler, "Greek Magic, Greek Religion", *ICS*, 20, 1995, 1-22 (publicado de nuevo en *Oxford Reading of Greek Religion*, R. Buxton ed., Oxford, 2000, 317-343)

La última revisión de la documentación concerniente al santuario y al ritual de Arkteia (desde una perspectiva multidisciplinar a partir de la topografía, la iconografía, la filología, el culto...), que incide de nuevo en el sentido de iniciación es el libro colectivo editado por B. Gentili y F. Perusino, *Le orse di Brauron. Un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide*, Pisa, 2002; la obra consta de artículos de varios especialistas que se han ido citando más arriba en relación con este ritual o con la topografía del templo.

Para el santuario, el culto y ritual (estrechamente vinculado a la *Arkteia*) de Ártemis Muniquia: L. Palaiokrassa, "Neue Befunde aus dem Heiligtum des Artemis Munichia", *AM*, 104, 1989, 1-40; L. Palaiokrassa, *To hiero tes Artemidos Mounichias*, Salonica, 1983 (reedición de Athenai, 1991); C. Montepaone, "Il mito di fondazione del rituale munichio in onore di Artemis", *Recherches sur les cultes grecs et l'occident I, Cahiers du centre J. Bérard* 5, Naples, 1979, 65-76. Pueden consultarse también las obras ya mencionadas, que resaltan los aspectos iniciáticos, de Ch. Sourvinou-Inwood, *Studies in Girl's Transitions: Aspects of the Arkteia and age representations in Attic iconography*, Athens, 1988 y K. Dowden, *Death and the Maiden. Girl's Initiation Rites in Greek Mythology*, London-New York, 1989, p. 8 ss.